

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章第一 此有一十章

聞如是。一時佛在王舍國鷄山中。時與五百應儀菩薩千人共坐。中有菩薩名阿泥察。佛說經道常靖心惻聽。寂然無念。意在經。眾祐知之。為說菩薩六度無極難速高行。疾得為佛。何謂為六。一曰布施。二曰持戒。三曰忍辱。四曰精進。五曰禪定。六曰明度無極高行。

布施度無極者。厥則云何。慈育人物悲愍群邪。喜賢成度護濟眾生。跨天踰地潤弘河海。布施眾生。飢者食之。渴者飲之。寒衣熱涼。疾濟以藥。車馬舟輿。眾寶名珍。妻子國土。索即惠之。猶太子須大拏。布施貧乏。若親育子。父王屏逐愍而不怨。

(一)昔者菩薩其心通真。觀世無常榮命難保。盡財布施。天帝釋觀菩薩慈育群生。布施濟眾。功勳巍巍。德重十方。懼奪己位。因化為地獄。現于其前曰。布施濟眾。命終魂靈入于太山。地獄燒煮。萬毒為施。受害也。爾惠為乎。菩薩報曰。豈有施德而入太山地獄者乎。釋曰。爾其不信。可問辜者。菩薩問曰。爾以何緣處地獄乎。罪人曰。吾昔處世。空家濟窮。拯拔眾厄。今受重辜。處太山獄。菩薩問曰。仁惠獲殃。受施者如之乎。釋曰。受患者命終昇天。菩薩報曰。吾之拯濟。唯為眾生。假如子云誠吾願矣。慈惠受罪。吾必為之。危已濟眾。菩薩上志也。釋曰。爾何志願。尚斯高行。答曰。吾欲求佛。

擢濟眾生。令得泥洹。不復生死。釋聞聖趣。因却叩頭曰。實無布施。慈濟眾生。遠福受禍。入太山獄者也。子德動乾坤。懼奪吾位。故示地獄。以惑子志耳。愚欺聖人。原其重尤。既悔過畢。稽首而退。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

(二)昔者菩薩為大國王。號薩波達。布施眾生。恣其所索。愍濟厄難。常有悲愴。天帝釋觀王慈惠。德被十方。天神鬼龍。僉然而曰。天帝尊位。初無常人。戒具行高。慈惠福隆。命盡神遷。則為天帝。釋懼奪己位。欲往試之。以照真偽。帝命邊王曰。今彼人王。慈潤霽霈福德巍巍。恐于志求。奪吾帝位。爾化為鵠疾之王所。佯恐怖求哀。彼王彼王。仁惠必受。爾歸。吾當尋後。從王索爾。王終不還。必當市肉。以當其處。吾詭不止。王意清真。許終不違。會自割身肉。以當其重也。若其秤肉。隨而自重。肉盡身痛。其必悔矣。意有悔者。所志不成。釋即化為鵠。邊王化為鵠。鵠疾飛趣于王足下。恐怖而云。大王哀我。吾命窮矣。王曰。莫恐。莫恐。吾今活汝。鷹尋後。至向王說曰。吾鵠爾來。鵠是吾食。願王相還。王曰。鵠來。以命相歸。已受其歸。吾言守信。終始無違。爾苟得肉。吾自足爾。令重百倍。鷹曰。吾唯欲鵠。不用餘肉。希王當相惠而奪吾食乎。王曰。已受彼歸。信重天地。何心違之乎。當以何物。令汝置鵠。歡喜去矣。鷹曰。若王慈惠。必濟眾生者。割王肌肉。令與鵠等。吾欣而受之。王曰。大善。即自割髀肉。秤之。令與鵠重等。鵠踰自重。自割如斯。身肉都盡。未與重等。身瘡之痛。其為無量。王以慈忍。心願

鵠活。又命近臣曰。爾疾殺我。秤髓令與鵠重等。吾奉諸佛。受正真之重戒。濟眾生之危厄。雖有眾邪之惱。猶若微風。焉能動太山乎。鷹照王懷守道不移。慈惠難齊。各復本身。帝釋邊王稽首于地曰。大王欲何志尚。惱苦若茲。人王曰。吾不志天帝釋。及飛行皇帝之位。吾觀眾生。沒于盲冥。不覩三尊。不聞佛教。恣心于凶禍之行。投身于無擇之獄。覩斯愚惑。為之惻愴。誓願求佛。拔濟眾生之困厄。令得泥洹。天帝驚曰。愚謂大王欲奪吾位。故相擾耳。將何勅誨。王曰。使吾身瘡。愈復如舊。令吾志尚。布施濟眾。行高踰今。天帝即使天醫神藥。傳身瘡。愈色力踰前。身瘡斯須。豁然都愈。釋却稽首。遶王三匝。歡喜而去。自是之後。布施踰前。菩薩慈惠度無極行。布施如是。

(三)昔者菩薩貧窶。尤困。與諸商人俱之他國。其眾皆有信佛之志。布施窮乏。濟度眾生。等人僉曰。眾皆慈惠。爾將何施。答曰。夫身假借之類。靡不棄捐。吾觀海魚。巨細相吞。心為愴愴。吾當以身代其小者。令得須臾之命也。即自投海。海大魚飽小者。得活。魂靈化為鱸魚之王。身有里數。海邊有國。其國枯旱。黎庶飢饉。更相吞噉。魚為流淚曰。眾生擾擾。其苦痛哉。吾身有里數之肉。可供黎民。旬月之乏。即自盪身上于國渚。舉國噉之。以存生命。輦肉數月。而魚猶生。天神下曰。爾為忍苦。其可堪哉。何不放棄。壽可離斯痛也。魚曰。吾自絕命。神逝身腐。民後飢饉。將復相噉。吾不忍覩。心為其感矣。天曰。菩薩懷慈。難齊。天為傷心曰。爾

必得佛度吾眾生矣。有人以斧斫取其首。魚時死矣。魂靈即感為王太子。生有上聖之明。四恩弘慈。潤齊二儀。愍民困窮。言之哽咽。然國尚早。靖心齋肅。退食絕獻。頓首悔過。曰。民之不善。咎在我身。願喪吾命。惠民雨澤。日日哀慟。猶至孝之子。遭聖父之喪矣。精誠達遠。即有各佛五百人來之。其國界。王聞心喜。悅若無身。奉迎稽首。請歸正殿。皇后太子靡不肅虔。最味法服。供足所乏。五體投地。稽首叩頭。涕泣而曰。吾心穢行濁。不合三尊四恩之教。苦酷人民。罪當伐己。流被下劣。枯旱累載。黎庶飢饉。怨痛傷情。願除民災。以禍罪我。諸各佛曰。爾為仁君。慈惻仁惠。德齊帝釋。諸佛普知。今授汝福。慎無感也。便疾勅民。皆令種穀。王即如命。男女就業。家無不修。稻化為蘇。農臣以聞。王曰。須熟。蘇實覆國。皆含稻穢。中容數斛。其味苾芬。香聞一國。舉國欣懌。歎詠王德。四境讎國。皆稱臣妾。黎民雲集。國界日長。率土持戒。歸命三尊。王及臣民。壽終之後。皆生天上。佛言。時貧人者。吾身是也。累劫仁惠。拯濟眾生。功不徒朽。今果得佛。號天中天。為三界雄。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(四)昔者菩薩時為逝心。恒處山澤。專精念道。不犯諸惡。食果飲水。不畜微餘。慈念眾生。愚癡自哀。每覩危厄。沒命濟之。行索果。蘇道逢乳虎。虎乳之後。疲困乏食。飢饉心荒。欲還食子。菩薩覩之。愴然心悲。哀念眾生。處世憂苦。其為無量。母子相吞。其痛難言。哽咽流淚。迴身四顧。索可以食。虎以濟子命。都無所見。內

自惟曰。夫虎肉食之類也。深重思惟。吾建志學道。但為眾生。沒在重苦。欲以濟之。令得去禍。身命永安耳。吾後老死。身會棄捐。不如慈惠濟眾成德。即自以首投虎口中。以頭與者。欲令疾死不覺其痛耳。虎母子俱全。諸佛歎德。上聖齊功。天龍善神。有道德者。靡不愴然。進行或得溝港。頻來不還。應真緣一覺。有發無上正真道意者。以斯猛志。跨諸菩薩。九劫之前。誓於五濁。為天人師。度諸逆惡。令偽順道。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(五)昔者菩薩為大國王。國名乾夷。王號偏悅。內明外仁。顏和正平。民從其化。獄無繫囚。黎民貧乏。恣所求索。慈惠和潤。恩如帝釋。他國逝心。服王仁施。從眾所欲。群邪妬嫉。以偽毀真。詣宮門曰。吾聞明王濟黎民之困乏。猶天潤之普覆。告衛士曰。爾可聞乎。近臣以聞。王即現矣。逝心現曰。明王仁澤。被于四國。有識之類。靡不咨嗟。敢執所願。欲以上聞。王曰。大善。逝心曰。天王尚施。求則無違。時宜用人。首為事。願乞王首。以副望矣。王曰。吾首何好。而欲得之乎。吾有眾寶。益以惠子。逝心不受。又使工匠。作七寶首。各數百枚。以與逝心。逝心曰。唯欲王首耳。王未嘗逆人。即自下殿。以髮纏樹。曰。吾以首惠子。逝心拔刀疾步而進。樹神覩之。忿其無道。以手搏其頰。身即繚戾。面為反向。手垂刀隕。王得平康。臣民稱壽。悲喜交集。諸天歎德。可謂內施乎。四王擁護。眾毒消歇。境界無病。五穀豐熟。牢獄裂毀。君民欣欣。佛告諸沙門。時乾夷國王。者即吾身也。逝心

者調達是。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。
(六)昔者菩薩為大國王。理民以慈。恕已度彼。月月巡行。貧乏。拔濟。鰥寡。疾藥。糜粥。每出巡狩。則命後車。具載眾寶。衣被醫藥。死者葬之。每覩貧民。輒自咎責。君貧德民窮矣。君富德民家足。今民貧則吾貧矣。王慈若斯。名被十方。第二帝釋。坐為其熱。釋心即懼。曰。彼德巍巍。必奪吾位。吾壞其志。行即畢乎。便自變化為老梵志。從王乞銀錢一千。王即惠之。曰。吾西窵恐人盜之。願以寄王。王曰。吾國無盜。重曰。寄王。王即受之。天又化為梵志。詣宮門。近臣以聞。王即現之。梵志歎曰。大王功名。流布八極。德行希有。今故遠來。欲有所乞。王曰。甚善。曰。吾宿薄祐。生在凡庶。欣慕尊榮。欲乞斯國。王曰。大善。即與妻子。輒輕乘而去。天帝復化為梵志。從王乞車。以車馬惠之。與妻子進路。依山止宿。有五通道。士與王為友。悅憶王德。仰視其宿覩之。失國。靖心禪息。覩天帝釋。貪嫉奪國。委頓疲疵。道士以神足。忽然之王。所曰。將欲何求。勞志若茲。曰。吾志所存。子具知之。道士即化為一轅之車。以送王還。晨各離矣。天化為梵志。復乞其車。即復惠之。轉進未至。彼國數十里。天復化為前梵志。來索銀錢。王曰。吾以國惠人。悅忘子錢。梵志曰。三日必還吾錢。王即以妻子各質一家。得銀錢一千。以還梵志。妻侍質家女。女浴脫身。珠璣眾寶。以懸著架。天化為鷹。撮衣寶去。女云。婢盜錄之。繫獄。其兒與質家兒俱臥。天夜往殺質家兒矣。死家取兒付獄。母子俱繫。飢饉毀形。呼嗟無救。吟泣終日。

者調達是。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。
(六)昔者菩薩為大國王。理民以慈。恕已度彼。月月巡行。貧乏。拔濟。鰥寡。疾藥。糜粥。每出巡狩。則命後車。具載眾寶。衣被醫藥。死者葬之。每覩貧民。輒自咎責。君貧德民窮矣。君富德民家足。今民貧則吾貧矣。王慈若斯。名被十方。第二帝釋。坐為其熱。釋心即懼。曰。彼德巍巍。必奪吾位。吾壞其志。行即畢乎。便自變化為老梵志。從王乞銀錢一千。王即惠之。曰。吾西窵恐人盜之。願以寄王。王曰。吾國無盜。重曰。寄王。王即受之。天又化為梵志。詣宮門。近臣以聞。王即現之。梵志歎曰。大王功名。流布八極。德行希有。今故遠來。欲有所乞。王曰。甚善。曰。吾宿薄祐。生在凡庶。欣慕尊榮。欲乞斯國。王曰。大善。即與妻子。輒輕乘而去。天帝復化為梵志。從王乞車。以車馬惠之。與妻子進路。依山止宿。有五通道。士與王為友。悅憶王德。仰視其宿覩之。失國。靖心禪息。覩天帝釋。貪嫉奪國。委頓疲疵。道士以神足。忽然之王。所曰。將欲何求。勞志若茲。曰。吾志所存。子具知之。道士即化為一轅之車。以送王還。晨各離矣。天化為梵志。復乞其車。即復惠之。轉進未至。彼國數十里。天復化為前梵志。來索銀錢。王曰。吾以國惠人。悅忘子錢。梵志曰。三日必還吾錢。王即以妻子各質一家。得銀錢一千。以還梵志。妻侍質家女。女浴脫身。珠璣眾寶。以懸著架。天化為鷹。撮衣寶去。女云。婢盜錄之。繫獄。其兒與質家兒俱臥。天夜往殺質家兒矣。死家取兒付獄。母子俱繫。飢饉毀形。呼嗟無救。吟泣終日。

①齋②齊③肇論疏卷中：二儀謂天地也④各佛。即辟支佛⑤舊譯家譯婆羅門謂之逝心

罪成棄市。王賃得銀錢一千行贖妻子。歷市觀之。即存念十方諸佛。自悔過曰。吾宿命惡。乃致茲乎。靖心入禪。神通之明。觀天所為。空中有聲曰。何不急殺之乎。王曰。吾聞帝釋普濟眾生。赤心惻愴。育過慈母。含血之類。莫不蒙祐。爾為無惡緣。獲帝位乎。釋懷重毒。惡熟罪成。生入太山。天人龍鬼。莫不稱善。地主之王。即釋妻子之罪。二王相見。尋問其原。具陳所由。國無巨細。靡不墮淚。地主之王。分國而治。故國臣民。尋王所在。率土奉迎。一國君民。一哀一喜。時王者。吾身是。妻者俱夷。是子者羅云。是天帝者。調達是。山中梵志。舍利弗是。彼國王。者彌勒是。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(七)昔者菩薩為大國王。理民以正心。無偏頗。然不遊觀。國相啟曰。願一出遊。王曰。大善。明日即出。人民悅豫。普得其所。觀國富姓。居舍妙雅。瓦以金銀服飾。光道曰。吾國豐哉。心甚欣豫。還宮憶之曰。斯諸理家。何益於國乎。勅錄其財為軍儲矣。有一理家。其私財有三千萬。以疏現王。王怒曰。何敢面欺乎。對曰。少來治生。凡有私財。宅中之寶。五家之分。非吾有也。曰。何謂私財。對曰。心念佛業。口宣佛教。身行佛事。捐五家分。興佛宗廟。敬事賢眾。供其衣食。慈養蝸飛。蠕動蚊行之類。心所不安。不加以斯之福德。隨我所之。猶影隨形。所謂私財也。五家分者。一水二火三賊四官五為命盡。身逮家寶。捐之於世。已當獨逝。殃福之門。未知所之。觀世如幻。故不敢有之也。計五家分可有十億。斯為禍之窠藪。常恐危己。豈

敢有之也。願士眾輦之以除吾憂。王曰。誠哉。斯言也。即遣之去。退入齋房。靖心精思。即醒寤曰。身尚不保。豈況國土。妻子眾諸。可得久長乎。即撰錄佛經。誦文釋義。心垢照除。進貞臣。納忠諫。大赦其國。還民寶厚。群僚議寬。正謂群臣曰。夫不觀佛經。妙義重戒者。其為聾盲矣。彼理家。富唯我貧矣。即勅國界。散出財寶。賑給貧困。恣民所欲。立佛廟。寺懸繒。燒香飯。諸沙門。身自六齋。如斯三年。四境寧靖。盜賊都息。五穀熟成。民無飢寒。王後壽終。即上生第二天。佛告諸沙門。時王者。吾身是。理家者。秋鷺子是。勸王觀國者。阿難是。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(八)昔者菩薩為大理家。名曰仙歎。財富無數。觀佛明典。覺世無常。榮命難保。財非己有。唯有布施功德。不朽。令告黎民。若有貧乏。恣願取之。如斯數月。時政寬民。富無財乏者。仙歎念曰。惟當市藥。供護眾疾耳。即市良藥。濟眾生命。慈育普至。恩無不周。累年之惠。德香遠熏。四方病者。馳來。首尾歎其弘潤。以德配天。財賄都盡。身行採寶。去家百餘里。於一水上。逢數乘車。載重病者。曰。爾所之乎。答曰。之仙歎。所庶全餘命。仙歎即還從王。貸金五百兩。市藥以療。病者悉瘳。自與商人入海採寶。所獲弘多。還國。置舟步行道。乏無水。仙歎得一井水。呼等人汲之。却自取飲。商人觀其所得。白珠光耀。絕眾。貪為尤惡。毀聖殘仁。共排仙歎。投之于井。菩薩仁德。感神動祇。天神接承。令不毀傷。商人還國。王曰。仙歎何之。對曰。去

國即別。不知所之。曰。爾乃殺之乎。曰。不也。仙歎於井。觀空傍穴。尋之而進。出彼家井。准七日行。得其本國。王曰。何緣空還乎。對曰。不遇王。靖思曰。其必有以乎。召商人問。爾誠首之。即活。欺者死矣。即皆首之。付獄定罪。仙歎涕泣。馳詣宮門。叩頭請罪。王曰。違政也。又重請曰。愚者倒見。未足明責。原其無知也。王嘉仙歎之仁覆。原商人之凶罪。勅令還物。商人僉曰。仙歎不奉佛者。豈有斯仁乎。各擇名寶。以還之矣。仙歎各受其半。商人叩頭曰。蒙祐命全。願盡納焉。於斯受之。以還王金。又大布施。王逮臣民。相率受戒。子孝臣忠。天神榮衛。國豐民康。四境服德。靡不稱善。佛言。時仙歎者。是我身也。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(九)昔者菩薩從四姓生。墮地即曰。眾生萬禍。吾當濟焉。不觀佛儀。不聞明法。吾當開其耳目。除其盲聾。令之觀聞。無上正真眾聖之王。明範之原也。布施誘進。靡不服從矣。九親驚曰。古世之來。未聞幼孩而為斯云。將是天龍鬼神之靈乎。當卜之焉。即答親曰。吾為上聖之所化。懷普明之自然。非彼眾妖。慎無疑矣。言畢。即默親曰。兒有乾坤弘潤之志。將非凡夫乎。名兒曰。普施。年有十歲。佛諸典籍。流俗眾術。靡不貫綜。辭親濟眾。布施貧乏。親曰。吾有最福之上名也。爾可恣意布施眾貧矣。對曰。不足。乞作沙門。賜吾法服。應器策杖。以斯濟眾。即吾生願也。親憶兒始生之誓。無辭禦焉。即從其願。聽為沙門。周旋教化。經一大國。國有豪姓。亦明眾書。觀普施儀容。堂堂光華。燿燿

厥性憐怕淨若天金。有上聖之表將為世雄也。謂普施曰。有欲相告。願足聖人。吾有陋女。願給箕箒之使。答曰。大善。須吾還也。即進路之海邊。附載度海。上岸入山。到無人處。遙覩銀城宮殿。明好。時有毒蛇。遶城七匝。體大百圍。見普施來。仰然舉首。普施念曰。斯含毒類。必有害心。吾當與無蓋之慈。以消彼毒也。夫兇即火也。慈即水矣。以水滅火。何嘗不滅。即坐興慈定。願令眾生早離八難。心去惡念。逢佛見法。與沙門會。得聞無上正真明道。心開垢滅。如吾所見也。興慈定。蛇毒即滅。垂首而眠。普施登其首入城。城中有天神。覩普施來。欣豫而曰。久服聖德。今來翔茲。成吾本心也。願留一時。九十日。普施然許。天王即以正事。委付近臣。身自供饌。朝夕肅懷。稟受諸佛。非常苦空非身之。高行濟眾之。明法時日。食畢普施進路。天王以明月真珠一枚送之。曰。以珠自隨。明四十里。志願發云。眾寶滿足。若後得佛。願為弟子。親侍聖側。普施曰。可。即復前行。覩黃金城。嚴飾踰銀。又有毒蛇圍城。十四匝。巨軀倍前。舉首數丈。普施復思。弘慈之定。蛇毒即消。垂首而眠。登之入城中。有天人覩普施歡喜。曰。久服靈耀。翬茲甚善。願留二時。百八十日。吾願盡養。惟留威神。即然許之。留為說法。無上明行。訖即辭退。天人復以神珠一枚送之。明耀八十里。志之所願。眾寶滿其里數。若子得道。願為弟子。神足無上。受其神珠。即復進路。覩琉璃城。光耀踰前。又有毒蛇。巨軀甚大。遶城二十一匝。仰首瞋目。當彼城門。復

坐深思。普慈之定。誓濟眾生。毒歇垂首。登之而入城中。有天人喜辭。猶前請留三時。願供所志。期竟辭退。又送神珠一枚。明耀百六十里。珠之所在。眾寶尋從。滿其明內。在志所欲。無求不獲。子若得無上正真覺道者。吾願為弟子。有最明之智。曰。必獲爾願。普施得珠。曰。斯足以濟眾生之困乏。返其舊居。海諸龍神。僉會議曰。吾等巨海。唯斯三珠。為吾榮華。道士悉得。吾等何榮。寧都亡諸寶。不失斯珠。海神化為凡人。當普施前立。曰。吾聞仁者獲世上寶。可得觀乎。即以示之。神搏其首。即取其珠。普施惟曰。吾歷險阻。經跨巨海。乃獲斯寶。欲以拯濟眾生。困乏。反為斯神所見。奪乎。曰。爾還吾珠。不者。吾竭爾海。海神答曰。爾言何虛。斯之巨海。深廣難測。孰能盡之。天日可殞。巨風可却。海之難竭。猶空難毀也。普施曰。昔吾錠光佛前。願得道力。反覆眾海。指擢須彌。震動天地。又移諸剎。佛從吾志。與吾願。吾今得之。今爾鬼魍。系髮之邪力。焉能遏吾正真之勢乎。即說經曰。吾自無數劫來。飲母乳。湮啼哭之淚。身死血流。海所不受。恩愛難絕。生死難止。吾尚欲絕恩愛之本。止生死之神。今世杼之不盡。世杼之。即住併兩足。瓢杼海水。投鐵圍外。有天名遍淨。遙聞之。深自惟曰。昔吾於錠光佛前。聞斯人獲其志願。必為世尊。度吾眾生。天即下助其杼水。十分去八。海神悔怖。曰。斯何人哉。而有無極之靈乎。斯水盡矣。吾居壞也。即出眾寶。空其諸藏。以與普施。普施不受。曰。唯欲得吾珠耳。諸神還其珠。普施返

其水。旋其本土。尋路布施。所過之國。國無貧民。處處諸國。無不改操。五戒十善。以為國政。開獄大赦。潤逮眾生。遂至得佛。佛告諸沙門。普施者。我身是。父者。白淨王是。母者。即吾母。舍妙是。道士。女者。今俱夷是。時。銀城中。天者。今現阿難是。金城中。天者。目連是。琉璃城中。天者。舍利弗是。菩薩累劫。勤行四恩。誓願求佛。拯濟眾生。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

(一〇)昔者菩薩為大國王。名曰長壽。太子名長生。其王仁惻。恒懷悲心。愍傷眾生。誓願濟度。精進不倦。刀杖不行。臣民無怨。風雨時節。寶穀豐沃。隣國小王。執操暴虐。貪殘為法。國荒民貧。謂群臣曰。吾聞長壽其國豐富。去斯不遠。懷仁不殺。無兵革之備。吾欲奪之。其可獲乎。群臣曰。可。則與戰士。到大國界。蕃屏之。臣馳表其狀。惟願備豫。長壽則會群臣議曰。彼王來者。惟貪吾國民眾寶多。若與之戰。必傷民命。利己殘民。貪而不仁。吾不為也。群臣僉曰。臣等舊習軍謀兵法。請自滅之。無勞聖思。王曰。勝則彼死。弱則吾喪。彼兵吾民。皆天生育。重身惜命。誰不然哉。全己害民。賢者不為也。群臣出曰。斯天仁之君。不可失也。自相檢率。以兵拒賊。長壽覺之。謂太子曰。彼貪吾國。懷毒而來。群臣以吾一人之身。欲殘民命。今吾委國庶全。天民其義可乎。太子曰。諾。父子踰城。即改名族。隱於山草。於是貪王遂入其國。群臣黎庶。失其舊君。猶孝子喪其親。哀慟躑躅。無門不然。貪王募之。黃金千斤。錢千萬。長壽出於道邊樹下。坐精思。悲愍眾生。生死勤

六度集經卷第二

布施度無極章 此有四章

(一)波耶王經

昔者波羅捺國王名波耶治國以仁干戈廢杖楚滅圜圍毀路無呼嗟群生得所國豐民熾諸天歎仁王城廣長四百里圍千六百里王日飯此中人皆從其願鄰國聞其國豐熟災害消滅與臣謀曰彼國豐熟兆民富樂吾欲得之往必剋矣臣妾僉曰喜從王願即興師之仁國仁國群臣以聞欲距之矣仁王慘然而曰以吾一人之身戮兆民身愛吾一人命机兆民之命一口再食一身數衣與時何諍而去春天之德取豺狼之殘乎吾寧去一世之命不去大志恕己安群生蓋天之仁也權謂臣曰各退明日更議夜則踰城遁邁入山坐一樹下有梵志來其年六十問王曰彼仁國王萬福無恙乎答曰彼王已喪命矣梵志聞之頓地哀慟王問之曰汝哀何甚重乎答曰吾聞彼王仁逮群生潤如帝釋故馳歸命而彼凋喪吾老窮矣王曰彼仁王者我則是也隣國王聞吾國豐熟民熾寶多命其武士曰得吾首者賞男女之使各千人馬千疋牛千頭金銀各千斤今子取吾首金冠及劍為明證之彼王所賞重多可為傳世之資吾心欣然也答曰不仁逆道寧死不為也王曰斯翁恃吾以活而令窮哉吾今以首惠汝令汝無罪起稽首十方流涕誓曰群生危者吾

擢為近臣告之曰長壽王子吾之重讎今以汝為蕃屏即日唯然王曰好獵乎對曰臣好之王即出獵馳馬逐獸與眾相失唯與長生俱處山三日遂至飢困解劍授長生枕其膝眠長生曰今得汝不乎拔劍欲斬之忽憶父命曰違父之教為不孝矣復劍而止王寤曰屬夢長生欲斬吾首將何以也對曰山有強鬼喜為灼熱臣自侍衛將何懼矣王復還臥如斯三者也遂投劍曰吾為仁父原赦爾命王寤曰夢見長生原吾命矣太子曰長生者吾身是也念父追讎之于今矣吾父臨沒口遺仁誠令吾遵諸佛忍辱惡來善往之道而吾含極愚之性欲以兩毒相注三思父誠三釋劍矣願大王疾相誅除重患也身死神遷惡意不生王悔過曰吾為暴虐不別臧否子之先君高行純備亡國不亡行可謂上聖乎子存親全行可謂孝乎吾為豺狼殘生苟飽今命在子赦而不戮後豈違之乎今欲返國由何道也對曰斯惑路者吾之為也將王出林與群寮會王曰諸君識長生不乎僉曰不識王曰斯即長生矣今還其國吾返本居自今為伯仲禍福同之立太子之日率土悲喜交并莫不稱壽貪王還其國更相貢獻遂致隆平佛告諸沙門時長壽王者吾身是也太子者阿難是貪王者調達是調達世世毒意向我我輒濟之阿難與調達本自無怨故不相害也吾世世忍不可忍者制意立行故今得佛為三界尊菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第一

苦不覩非常苦空非身為欲所惑其苦無數遠國梵志聞王好施濟眾生之命遠來歸窮於樹下息俱相問訊各陳本末梵志驚曰天王何緣若茲乎流淚自陳吾餘年無幾故來乞凶庶存餘命大王亡國吾命窮矣即為哀慟王曰子來歸窮而正值吾失國無以濟子不亦痛乎拭淚而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重賞答曰不然遙服天王仁濟眾生潤等天地故委本土庶蒙自濟今勅斬首不敢承命矣王曰身為朽器豈敢保哉夫生有死孰有常存若子不取會為灰土矣梵志曰天王布天仁之惠必欲殞命以濟下劣者惟願散手相尋去耳王即尋從之故城門令縛以聞國人覩王哀號動國梵志獲賞貪王命於四衢生燒殺之群臣啟曰臣等舊君當就終沒乞為微饌以贈死靈貪王曰可百官黎民哀慟塞路躡踊宛轉靡不呼天太子長生亦佯賣樵當父前立父親之仰天曰違父遺誨含兇懷毒蘊於重怨連禍萬載非孝子矣諸佛四等弘慈之潤德韜天地吾尋斯道殺身濟眾猶懼不獲孝道微行而況為虐報讎者乎不替吾言可謂孝矣子不忍視父死還入深山王命終矣太子哀呼血流于口曰吾君雖有臨終盡仁之誠吾必違之當誅毒鳩遂出傭賃為臣種菜臣偶行園觀菜甚好問其意狀園監對曰市賃一人妙于園種臣現問曰悉所能乎曰百工之巧吾為其首臣請其王令為上饌有踰太官王曰斯食誰為之乎臣以狀對王即取之令為厨監每事可焉

當安之背真向邪者。吾當令歸命三尊。今以首拔子之窮。令子無罪矣。引劍自毀以濟彼難。梵志以首冠劍詣彼王所。王問舊臣。仁王力當千人。而為此子所獲乎。舊臣頓首躡地哀慟痛莫能對。更問梵志。梵志本末陳之。兆民路踊巷哭。或吐血者。或息絕而尸視者。彼王逮臣武士巨細靡不噢咿。王仰天長嘆曰。吾無道哉。殘天仁子矣。取仁王尸及首連之。以金薄其身坐著殿上。三十二年為天子。後乃立其子為王。隣國靡不子愛之也。仁王壽終即生天上。佛告諸比丘。仁王者我身是。隣國王者目連是。其國群臣者今諸比丘是。菩薩慈惠度無極行布施如是。

(一) 波羅捺國王經

昔者波羅捺國王太子名迦蘭。兄弟二人。父王喪身。以國相讓無適立者。兄將妻遁邁入山學道。止臨江水。時他國有犯罪者。國政机其手足截其鼻耳。敗舡流之。罪人呼天相屬。道士聞之愴然悲楚曰。彼何人哉。厥困尤甚。夫弘慈恕己危命濟群生之厄者。斯大士之業矣。投身于水。盪波截流引舟著岸。負之還居。勤心養護。瘡愈命全。積年有四。慈育無倦。妻淫無避。與罪人通。謀殺其婿曰。子殺之。吾與子居。罪人曰。彼賢者矣。奈何殺之。妻辭如前。罪人曰。吾無手足不能殺也。妻曰。子坐吾自有計矣。詐為首疾告其婿曰。斯必山神所為也。吾欲解之。明日從君以求祈福。婿曰。大善。明日遂行。山岸高四十里。三面壁立。覩者皆懼。妻曰。術法子向日立。吾自祭之。婿即向日。

妻佯遶之數周。推落山下。山半有樹。樹葉緻厚而柔軟也。道士攀枝得立。樹菓甘美食之。自全。樹側有龜亦日食菓。覩樹有人懼不敢往。其飢五日。冒昧趣菓。兩俱無害。遂相摩近。道士超踊騎龜。龜驚跳下地。天神祐之。兩俱無損。因還故國。弟以國讓兄。兄以恕己弘慈拯濟群生。王治其國。日出布施。四百里內人車馬眾寶飯食自由。東西南北惠育如之。王功名周著。十方歎德。妻以婿為死。國人無識己者。負机婿入國。自陳結髮室家。遭世衰亂。身更凋殘。服天王慈惠。故來乞囚。國人嘉其如斯。教之曰。天王普慈育逮群生。明日當出東門布施。汝其逆之。貴汝善行。賜汝必多。明日從王乞囚。王默識之。具為群臣說。妻本末。一臣曰。當燒之。一臣曰。斬之。執法大臣曰。夫罪莫大于去正入邪。為悖逆之行者矣。當釘兇人著蠱女之背。使長負焉。群臣僉曰。善哉。從其所好。執持之明矣。王以十善化民。靡不欣戴。王逮臣民終生天上。罪人夫妻死入地獄。佛告諸比丘。時王者我身是。罪人者調達是。妻者懷杆女子是。菩薩慈惠度無極行布施如是。

(二) 薩和檀王經

昔者國王號薩和檀。解曰。一切施也。有所求索不逆人意。布施如是。其王名字流聞八方。莫不聞知。時文殊師利欲往試之。化作年少。婆羅門從異國來。詣王宮門。語守門者。我從遠來。欲見大王。時守門者即白如此。王甚歡喜。即出奉迎。如子見父。前為作禮。便請令坐。問訊道人所從來耶。冒涉塗路得無疲倦。逝

心言。我在他國聞王功德。故來相見。今欲乞囚。王言大善。所欲得者。莫自疑難。今我名為一切之施。欲求何等。婆羅門言。我不用餘。欲得王身。與我作奴。及王夫人。為我作婢。若能爾者。便隨我去。王甚歡悅。報言大善。今我身者。定自可得。願屬道人。供給使令。其夫人者。大國王女。當往問之。時王即入語夫人言。今有道人。年少端正。從遠方來。欲乞我身。持用作奴。今復并欲索卿作婢。當如之何。其夫人言。王報云何。王言我已許之作奴。未許卿耳。時夫人言。王為相棄。獨自得便。不念度我。是時夫人即隨王出。白道人言。願得以身供道人使。時婆羅門復語王言。審實爾不。吾今欲去。王白道人。我生布施。未曾有悔。從道人耳。逝心曰。汝當隨我。皆悉徒跣。不得著履。當如奴法。莫得不掩。王與夫人皆言唯諾。從大家教。不敢違命。時婆羅門便將奴婢。涉道而去。文殊師利即以化人。代其王處。及夫人身。領理國事。令其如故。王夫人者。本大國王女。端正無雙。手足柔軟。生長深宮。不更寒苦。又復重身懷妊。數月。步隨大家。舉身皆痛。足底破傷。不能復前。疲極在後。時婆羅門還顧罵言。汝今作婢。當如婢法。不可以汝本時之態。夫人長跪白言。不敢。但小疲極。住止息耳。喊言疾來。促隨我後。前到國市。別賣奴婢。各與一主。相去數里。時有長者。買得此奴。使守斯舍。諸有埋者。令收其稅。不得妄動。是時婢者所屬大家夫人。甚妒。晨夜令作。初不懈息。其後數日。時婢挽娠。所生男兒。夫人悲言。汝為婢

使那得此兒，促取殺之。隨大家教，即殺其兒，持行埋之。往到奴所得，共相見。言生一男兒，今日已死，不持錢來，今寧可得唐埋之，不其奴報曰：大家甚急，備聞此者，罪我不小。卿促持去，更索餘處，不須住此。王與夫人雖得相見，不說勤苦，各無怨心。如是言語，須臾之頃，恍惚如夢。王及夫人自然還在本國中宮正殿上坐，如前不異。及諸群臣後宮嫖女皆悉如故。所生太子亦自然活。王及夫人心內自疑，何緣致此。文殊師利在虛空中坐七寶蓮華上，現身色相讚言善哉。今汝布施至誠如是。王與夫人踊躍歡喜，即前作禮。文殊師利為說經法，三千剎土為大震動。覆一國人皆發無上正真道意。王與夫人應時即得不起法忍。佛告阿難：是時王者即我身是，時夫人者今俱夷是。時太子者今羅云是。佛言：阿難，我宿命時布施如是，用一切人故，不惜身命，至無數劫，無有恨悔，無所榮冀，自致正覺。菩薩慈惠度無極，行布施如是。

(一四)須大拏經

昔者葉波國王號曰濕隨，其名薩闍，治國以正。黎庶無怨，王有太子名須大拏，容儀光世，慈孝難齊。四等普護，言不傷人。王有一子寶之無量，太子事親同之於天，有知之來，常願布施拯濟群生。令吾後世受福無窮。愚者不覩非常之變，謂之可保。有智之士，照有五家，乃尚布施之士。十方諸佛緣一覺，無所著尊，靡不歎施為世上寶。太子遂隆普施，惠逮眾生，欲得衣食者，應聲惠之。金銀眾珍車馬田

宅無求不與，光馨遠被四海。咨嗟父王有一白象，威猛武勢，躡六十象，怨國來戰，象輒得勝。諸王議曰：太子賢聖，無求不惠，遣梵志八人之太子所令乞白象，若能得之，吾重謝子。受命即行，著鹿皮衣履，屣執瓶，杖杖遠涉，歷諸郡縣，千有餘里，到葉波國，俱拄杖翹一脚，向宮門立，謂衛士曰：吾聞太子布施貧乏，潤逮群生，故自遠涉，乞吾所乏。衛士即入如事表聞，太子聞之欣然，馳迎，猶子親親稽首，接足慰勞之。曰：所由來乎？苦體如何？欲所求索，以一脚住乎？對曰：太子德光周聞八方，上達蒼天下，至黃泉，巍巍如太山，靡不歎仰。卿為天人之子，吐言必信，審尚布施，不違眾願者，今欲乞，行蓮華上白象，象名羅闍，心所求。太子曰：大善，唯上諸君金銀雜寶，恣心所求，無以自難。即勅侍者疾被白象，金銀鞍勒牽之來矣。左持象勒，右持金甕，澡梵志手，慈歡授象。梵志大喜，即祝願竟，俱升騎象，含笑而去。相國百揆，靡不悵然。僉曰：斯象猛力之雄，國恃以寧，敵仇交戰，輒為震奔。而今惠讎國將何恃，俱現陳曰：夫白象者，勢力能躡六十象，斯國却敵之寶。而太子以惠重怨，中藏日虛。太子自恣布施不休，數年之間，臣等懼舉國妻子必為施惠之物矣。王聞其言慘然，久而曰：太子好喜佛道，以賙窮濟乏，慈育群生，為行之元首，縱得禁止，假使拘罰，斯為無道矣。百揆僉曰：切磋之教，儀無失矣。拘罰為虐，臣敢聞之。遂令出國，置于田野。十年之間，令慙自悔。臣等之願也。王即遣使者就誥之曰：

象是國寶，惠怨胡為，不忍加罰，疾出國去，使者奉命，誥之如斯。太子對曰：不敢違天命，願乞布施，濟乏七日，出國無恨。使者以聞，王曰：疾去不聽汝也。使者反曰：王命不從，太子重曰：不敢違天命，吾有私財，不敢侵國。使者又聞，王即聽之。太子欣然，勅侍者國中黎庶有窮乏者，勸之疾來，從其所欲，恣之無違。國土官爵田宅財寶，幻夢之類，靡不磨滅。兆民巨細，奔詣宮門。太子以飲食衣被七寶諸珍，恣民所欲，布施訖，竟貧者皆富。妻名曼坻，諸王之女，顏華燿耀，一國無雙。自首至足，皆以七寶瓔珞，謂其妻曰：起聽吾言。大王徙吾著檀特山，十年為限，汝知之乎？妻驚而起，視太子淚出，且云：將有何罪，乃見迸逐，捐國尊榮，處深山乎？答其妻曰：以吾布施虛耗國內名象，戰寶以施怨家，王逮群臣，悉逐我耳。妻即稱願使國豐熟，王臣兆民，富壽無極。惟當建志於彼山澤，成道弘誓矣。太子曰：惟彼山澤，恐怖之處，虎狼害獸，難為止矣。又有毒蟲，魍魎斃鬼，雷電霹靂，風雨雲霧，其甚可畏。寒暑過度，樹木難依，蒺藜礫石，非卿所堪。爾王者之子，生於榮樂，長於中宮，衣則細軟，飲食甘美，臥則帷帳，眾樂聒耳，願則恣心。今處山澤，臥則草蓐，食則果蓏，非人所忍，何以堪之乎？妻曰：細靡眾寶，帷帳甘美，何益於己，而與太子生離居乎？大王出時，以幡為幟，火以煙為幟，婦人以夫為幟，吾恃太子猶孩，恃親，太子在國，布施四遠，吾輒同願，今當歷嶮而猶留守，榮豈仁道哉。儻有來乞，不覩所天，心之感絕。

必死無疑。太子曰：遠國之人來乞妻子，吾無逆心。爾為情戀，違惠道，都絕洪潤，壞吾重任也。妻曰：太子布施，親世希有，當卒弘誓，慎無倦矣。百千萬世無人如卿，逮佛重任，吾不敢違也。太子曰：善。即將妻子詣母辭別，稽首于地，愍然辭曰：願捐重思，保寧玉體，國事執掌，願數慈諫，無以自由，枉彼天民。當忍不可忍，含忍為寶。母聞訣辭，顧謂侍曰：吾身如石，心猶剛鐵，今有一子而見迸逐，吾何心哉！未有子時，結願求嗣，懷妊之日，如樹含華，日須其成，天不奪願，令吾有子，今育成就而當生離乎？夫人嬪妾嫉者，快喜不復相敬。太子妻兒稽首拜退，宮內巨細靡不哽噎。出與百揆吏民哀訣，俱出城去。靡不竊云：大子國之聖靈眾寶之尊，二親何心而逐之乎？大子坐城外，謝諸送者，遣之還居。兆民拜伏，僉然舉哀。或有躡踊呼天，音響振國，與妻進道。自知去本國遠，坐一樹下，有梵志自遠來乞，解身寶服，妻子珠璣盡以惠之，令妻子昇車執轡而去。始欲就道，又逢梵志來從乞馬，以馬惠之。自於轅中挽車進道，又逢梵志來囚其車，即下妻子以車惠之。太子車馬衣裘身寶雜物，都盡無餘。令妻嬰女已自抱男，處國之時，施彼名象眾寶車馬，至見毀逐，未曾悲悔，和心相隨，歡喜入山。三十七日，乃到檀特山中。太子親山樹木茂盛，流泉美水，甘果備焉。鳧鴈鴛鴦遊戲其間，百鳥嚶嚶相和悲鳴。太子親之，謂其妻曰：爾觀斯山樹木參天，鈔有折傷，群鳥悲鳴，每處有泉，眾果甚多，以為飲

食，唯道是務，無以違誓。山中道士皆守節好學，有一道士名阿周陀，久處山間，有玄妙之德，即與妻子詣之。稽首却叉手立，向道士曰：吾將妻子來斯學道，願垂洪慈，誨成吾志也。道士誨之。太子則焉。柴草為屋，結髮蓑服，食果飲泉，男名耶利，衣小草服，從父出入。女名罽拏，延著鹿皮衣，從母出入。處山一宿，天為增泉，其味重甘，生藥樹木名果茂盛，後有鳩留縣老貧梵志，其妻年豐顏華端正，提瓶行汲道逢年少，遮要調曰：爾居貧乎？無以自全，貪彼老財，庶以歸居。彼翁學道內否不通，教化之紀，希成一人，專愚懽悞，爾將所貪乎？顏狀醜黑，鼻正匾，丁可言語蹇吃，兩目又青，狀類若鬼，舉身無好，孰不憊憎。爾為室家，將無愧厭乎？婦聞調，媚流淚而云：吾親彼翁，鬢髮正白，猶霜著樹，朝夕希心，欲其早喪，未即從願，無如之何。歸向其媚，如事具云曰：子有奴使，妾不行汲，若其如今，吾去子矣。媚曰：吾貧緣，獲給使乎？妻曰：吾聞布施上士名須大拏，洪慈濟眾，虛耗其國，王逮群臣，徙著山中，其有兩兒，乞則惠卿，妻數有言愛婦難違，即用其言到葉波國，詣宮門曰：太子安之乎？衛士上聞，王聞斯言，心結內塞，涕泣交流，有頃而曰：太子見逐，惟為斯輩而今復來乎？請現勞，俾問其所以。對曰：太子潤馨，遐邇詠歌，故遠歸命，庶自蘇息。王曰：太子眾寶布施，都盡，今處深山，衣食不充，何以惠子？對曰：德徽巍巍，遠自竭慕，貴觀光顏，沒齒無恨也。王使人示其徑路，道逢獵士曰：子

經歷諸山，寧親太子不。獵士素知太子迸逐，所由勃然罵曰：吾斬爾首，問太子為乎？梵志愕然而懼曰：吾必為子所殺矣。當權而詭之耳。曰：王逮群臣，令呼太子還國為王。答曰：大善。喜示其處，遙見小屋，太子亦親其來。兩兒親之中心，怛懼，兄弟俱曰：吾父尚施而斯子來，財盡無副，必以吾兄弟惠與之，攜手俱逃。母故掘蔭，其培容人，二兒入中以柴覆上，自相誡曰：父呼無應也。太子仰問，請其前坐，果漿置前，食果飲畢，慰勞之曰：歷遠疲倦矣。對曰：吾自彼來，舉身惱痛，又大飢渴。太子光馨，八方歎懿，巍巍遠照，有如太山，天神地祇，孰不甚善。今故遠歸窮庶，延微命，太子惻然曰：財盡無惜矣。梵志曰：可以二兒給養吾老矣。答曰：子遠來求兒，吾無違心。太子呼焉，兄弟懼矣。又相謂曰：吾父呼求，必以惠鬼也。違命無應，太子隱其在培發柴，親之，兒出抱父戰慄涕泣，呼號且言：彼是鬼也，非梵志矣。吾數親梵志，顏類未有若茲，無以吾等為鬼作食。吾母採果來歸，何遲。今日定死為鬼所噉。母歸索吾，當如牛母索其犢子，狂走哀慟，父必悔矣。太子曰：自生布施，未嘗微悔，吾以許焉。爾無違矣。梵志曰：子以普慈相惠，兒母歸者，即敗子洪潤，違吾本願，不如早去。太子曰：卿願求兒，故自遠來，終不敢違，便可速邁。太子右手沃澡，左手持兒，授彼梵志。梵志曰：吾老氣微，兒捨遁邁之，其母所，吾緣獲之乎？太子弘惠，縛以相付。太子持兒，令梵志縛，自手執繩端，兩兒躡身宛轉，父前哀號呼母曰：天神

地祇山樹諸神一哀告吾母意云兩兒以惠人宜急捨彼莫可一相見哀感二儀山神愴然為作大響有若雷震母時採果心為忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目矐左腋痒兩乳漣流出相屬母惟之曰斯怪甚大吾用菓為急歸視兒將有他乎委菓旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成其弘誓之重任妻到壞其高志也化為師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾亦人中王子俱止斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子避之婦得進路迴復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化為虎適梵志遠乃遂退矣婦還覩太子獨坐慘然怖曰吾兒如之而今獨坐兒常望覩吾以菓歸奔走趣吾躡地復起跳踉喜笑曰母歸矣飢兒飽矣今不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在左右覩身有塵競共拂拭今兒不來又不覩處卿以惠誰可早相語禱祀乾坤情實難云乃致良嗣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥猪雜巧諸物縱橫于地覩之心感吾且發狂將為虎狼鬼魅盜賊吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久而乃言有一梵志來索兩兒云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感踊躡地宛轉哀慟流淚且云審如所夢一夜之中夢覩老窶貧窶梵志割吾兩乳執之疾馳正為今也哀慟呼天動一山間云吾子如之當如行求乎太子覩妻哀慟尤甚而謂之曰吾本盟爾隆孝奉遵吾志大道尚濟眾生無求不惠言誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厥勞何甚夫士家

尊在于妻子之間靡不自由豈況人尊乎願曰所索必獲如一切智帝釋諸天僉然議曰太子弘道普施無蓋試之以妻觀心如何釋化為梵志來之其前曰吾聞子懷以乾坤之仁普濟群生布施無逆故來歸情子妻賢貞德馨遠聞故來乞囚儻肯相惠乎答曰大善以右手持水澡梵志左手提妻適欲授之諸天稱壽莫不歎善天地卒然大動人鬼靡不驚焉梵志曰止吾不取也答曰斯婦豈有惡耶婦人之惡斯都無有婦人之禮斯為備首矣然其父王唯有斯女盡禮事婿不避塗炭衣食趣可不求細甘勤力精健華踰輩卿取吾喜除患最善梵志曰婦之賢快誠如子言敬諾受之吾以寄子無以惠人又曰吾是天帝釋非世庸人也故來試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今令吾父王及國臣民思得相見天帝釋曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲連牽兩兒欲得望使兒王者之孫榮樂自由去其二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭而走之梵志晝寢二兒迸逃自沈池中荷蕩覆上水蟲編身寤行尋求又得兒矣捶杖縱橫血流丹地天神愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟兄弟摘果更相授噉曰斯果之甘猶苑中果斯地柔軟如王邊縕緹矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身梵志所行其地岑巖礫石刺棘身及足蹠其瘡毒痛若覩樹果或苦且辛梵志皮骨相連兩兒肌膚光澤顏色復故歸到其家喜笑且

云吾為爾得奴婢二人自從所使妻覩兒曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不任作勞孚行街賣更買所使又為妻使欲之異國天惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯太子兒也大王孫矣哽噎詣門上聞王呼梵志將兒入宮宮人巨細靡不噓唏王呼欲抱兩兒不就王曰何以兒曰昔為王孫今為奴婢奴婢之賤緣坐王膝乎問梵志曰緣得斯兒對之如事曰賣兒幾錢梵志未答男孫勦曰男直銀錢一千特牛百頭女直金錢二千特牛二百頭王曰男長而賤女幼而貴其有緣乎對曰太子既聖且仁潤齊二儀天下喜附猶孩依親斯獲天下之明圖而見遠逐捐處山澤虎狼毒蟲與之為隣食菓衣草雷雨震人夫財幣草芥之類耳坐見迸棄故知男賤也黎庶之女苟以華色處在深宮臥即縕緹蓋以寶帳衣天下之名服食天下之貢獻故女貴也王曰年八孩童有高士之論豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀梵志曰直銀錢一千特牛特牛各百頭惠爾者善不者自己王曰諾即雇如數梵志退矣王抱兩孫坐之于膝王曰屬不就抱今來何疾乎對曰屬是奴婢今為王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰薇菜樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百鳥悲鳴哀音感情太子曰斯者何瑞妻臥地曰父意解釋使者來迎神祇助喜故興此瑞妻自亡兒臥地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇

后捐食銜泣，身命日衰，思覩太子。太子左右顧望，戀慕山中樹木流泉，收淚昇車，自使者發，舉國歡喜，治道掃除，豫施帳幔，燒香散華，伎樂幢蓋，舉國踴躍，稱壽無量。大子入城，頓首謝過，退勞起居。王復以國藏珍寶，都付太子，勸令布施。隣國因民歸化，首尾猶眾，川之歸海，宿怨都然。拜表稱臣，貢獻相銜，賊寇尚仁，偷賊競施，干戈戢藏，圍毀矣。群生永康，十方稱善，積德不休，遂獲如來無所著正真道。最正覺道法，御天人師，獨步三界為眾聖王矣。佛告諸比丘：吾受諸佛重任，誓濟群生，雖嬰極苦，今為無蓋尊矣。太子後終生兜術天，自天來下，由白淨王生，今吾身是也。父王者阿難是，妻者俱夷是，子男羅云是，女者羅漢朱遲母是，天帝釋者彌勒是，射獵者優陀耶是，阿周陀者大迦葉是，賣兒梵志者調達是，妻者今調達妻旃遮是，吾宿命來勤苦無數，終不恐懼而違弘誓矣。以布施法為弟子說之，菩薩慈惠度無極，行布施如是。

六度集經卷第一

六度集經卷第三

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極經 此有十一章

(一五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛告諸比丘：昔者有國王號和默，王行仁平愛民若子，正法治國，民無怨心，其國廣大郡縣甚多，境界熾盛，五穀豐熟，國無災毒，壽八萬

歲，和默聖王明令宮中，皇后貴人百官侍者，執綱維臣，教以正法，各理所部。王常慈心，愍念眾生，悲其愚惑，狂悖自墜，尋存道原，喜無不加。哀護眾生，如天帝釋，殺盜淫泆，兩舌惡口，妄言綺語，嫉妬毒癡，如此之凶，無餘在心。孝順父母，敬愛九親，尋追賢者，尊戴聖人。信佛信法，信沙門言，信善有福，為惡有殃。以斯忠政，十善明法，自身執行，重勅后妃，下逮賤妾，皆令尊奉，相率為善，布告四鎮，臣民巨細，皆令帶誦心，執修行。國有貧者，不任窮困，失計行盜，財主得之，將以啟聞。王曰：爾盜乎？盜者曰：實盜。王曰：爾何緣盜乎？盜者曰：實貧，困無以自活。違聖明法，蹈火行盜。王愠怒之，嘉其至誠，憫然內愧，長歎而云：民之飢者，即吾餓之；民之寒者，即吾裸之；重曰：吾勢能令國無貧者，民之苦樂在我而已。即大赦其國，出藏珍寶，布施困乏，飢渴之人，即飲食之；寒者衣之；病者給藥；田園舍宅，金銀珠璣，車馬牛錢，恣意所索。飛鳥走獸，都及眾蟲，五穀芻草，亦從所好。自王布施之後，國豐民富，相率以道。民無殺者，盜人財物，姪人婦女，兩舌惡口，妄言綺語，嫉妬毒癡，兇愚之心，寂而消滅。皆信佛信法，信沙門，信為善，有福作惡，有殃。舉國和樂，鞭杖不行，仇敵稱臣，戰器朽于藏，牢獄無繫囚。人民稱善，我生遇哉。天龍鬼神，無不助喜。祐護其國，毒害消竭。五穀豐熟，家有餘財。王內獨喜，即得五福：一者長壽，二者顏華，日更好色，三者德勳，八方上下，四者無病，氣力日增。五者四境安隱，心常歡喜。王後壽終，如強健

人飽食快臥，忽然上生忉利天上。其國人民奉王十戒，無入地獄，餓鬼畜生道中者。壽終魂靈皆得上天。佛告諸沙門：時和默王者，吾身是也。諸沙門聞經，皆大歡喜，為佛作禮而去。

(一六)佛說四姓經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，是時四姓家遭宿命殃，貧窶尤困。草衣草席，菜糜自供，雖為極困，足不蹈無道之宅，手不執無道之惠，志行清淨，眾邪不能染其心。朝稟暮講，經戒不釋於口。世尊所歎，眾智所敬。雖衣食不供於身口，奉養聖眾，隨家所有，菜糜草席，不忽一日。諸沙門曰：四姓貧困，常有飢色。吾等不可受彼常食。經說沙門一心守真，戒具行高，志如天金，不珍財色，唯經是寶，絕滅六飢，故誓除饑，何耻分衛而不行乎？共詣佛所，本末陳之。世尊默然。後日四姓身詣精舍，稽首畢，一面坐。佛念諸沙門前所啟事，問四姓曰：寧日慈施供養比丘，不對曰：唯然。舉門日供，但恨居貧菜糜草席，枉屈聖賢，以為默默。眾祐曰：布施之行，惟在四意，慈心向彼，悲心追愍，喜彼成度，護濟眾生。雖施微薄，其後所生天上人中，二道為常。所願自然，眼色耳聽，鼻香，口味，身服，上衣，心皆欣懌，不懼乏無也。若施蕤薄，心又不悅，後得其福，福中之薄，官位七寶，得不足榮。處在薄中心，又慳儉，不敢衣食，惴惴恰恰，未嘗歡喜。腹飢身寒，有似乞人，徒生徒死，無善以自祐也。若施以好，心不懇誠，憍傲自恃，身不供恪，綺求華名，欲遠揚己，後有少財，世人空稱以為巨億，內懼

劫奪衣常蕪薄食未嘗甘亦為空生空死比丘未嘗履其門遠離三尊恒近惡道惠以好物四等敬奉手自斟酌存意三尊誓令眾生逢佛昇天苦毒消滅後世所生願無不得值佛生天必如志願也。此章別本在薩和檀王經後

(二七)昔有梵志名曰維藍榮尊位高為飛行皇帝財難籌算體好布施名女上色服飾光世以施與人金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟澡甕盥槃四寶交錯金銀食鼎中有百味秦水名牛皆以黃金韜衣其角一牛者日出四升漚皆從犢子織成寶服明珠綻綴床榻幃帳寶絡光日名象良馬金銀鞍勒絡以眾寶諸車華蓋虎皮為座彫文刻鏤無好不有自名女以下至于寶車事事各有千八十四枚以施與人維藍慈惠八方上下天龍善神無不助喜如維藍惠以濟凡庶畢其壽命無日疲懈不如一日飯一清信具戒之女其福倍彼不可籌算又為前施并清信女百不如清信具戒男一飯具戒男百不如具戒女除鱸一飯女除鱸百不如高行沙彌一人飯沙彌百不如沙門一人具戒行者心無穢濁內外清潔凡人猶瓦石具戒高行者若明月珠也瓦石滿四天下猶不如真珠一矣又如維藍布施之多逮于具戒眾多之施不如飯溝港一溝港百不如頻來一頻來百不如不還一不還百不如飯應真一人又如維藍前施及飯諸賢聖不如孝事其親孝者盡其心無外私百世孝親不如飯一辟支佛辟支佛百不如飯一佛佛百不如立一刹守三自歸歸佛歸法歸比丘

僧盡仁不殺守清不盜執貞不犯他妻奉信不欺孝順不醉持五戒月六齋其福巍巍勝維藍布施萬種名物及飯賢聖甚為難算矣持戒不如等心慈育眾生其福無盡也雖為菜糜草席執三自歸懷四等心具持五戒山海可秤量斯福難籌算也佛告四姓欲知維藍者我身是四姓聞經心大歡喜作禮而去

(二八)昔者菩薩身為鹿王厥體高大身毛五色蹄角奇雅眾鹿伏從數千為群國王出獵群鹿分散投巖墮坑盪樹貫棘摧破死傷所殺不少鹿王親之哽噎曰吾為眾長宜當明慮擇地而遊苟為美草而翔於斯凋殘群小罪在我也徑自入國國人覩之僉曰吾王有至仁之德神鹿來翔以為國瑞莫敢干之乃到殿前跪而云曰小畜貪生寄命國界卒逢獵者蟲類奔迸或生相失或死狼籍天仁愛物實為可哀願自相選日供太官乞知其數不敢欺王王甚奇曰太官所用日不過一不知汝等傷死甚多若實如云吾誓不獵鹿王退還悉命群鹿具以斯意示其禍福群鹿伏聽自相差次應先行者每當就死過辭其王王為泣涕誨喻之曰親世皆死孰有免之尋路念佛仁教慈心向彼人王憤無怨矣日曰若茲中有應行者而身重胎曰死不敢避乞須挽挽更取其次欲以代之其次頓首泣涕而曰必當就死尚有一日一夜之生斯須之命時至不恨鹿王不忍枉其生命明日遁眾身詣太官廚人識之即以上聞王問其故辭答如上王愴然為之流淚曰豈有畜獸懷天地之仁殺身

濟眾履古人弘慈之行哉吾為人君日殺眾生之命肥澤己體吾好兇虐尚豺狼之行乎獸為斯仁有奉天之德矣王遣鹿去還其本居勅一國界若有犯鹿者與人同罰自斯之後王及群寮率化黎民遵仁不殺潤潤草木國遂太平菩薩世世危命濟物功成德隆遂為尊雄佛告諸比丘時鹿王者是吾身也國王者舍利弗是菩薩慈惠度無極行布施如是

(二九)昔者菩薩身為鵲鳥生子有三時國大旱無以食之裂腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似無異得無吾母以身肉身養吾等乎三子愴然有悲傷之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鵲母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度無極行布施如是。此章別本在維藍章後

(三〇)昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其舊匹欲青雀妻青雀唯食甘露好菓孔雀為妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可為藥寤以啟聞王命獵士疾行索之夫人曰誰能得之娉以季女賜金百斤國之獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師以麩塗身尸踞孔雀取麩人應獲焉孔雀曰子之勤身必為利也吾示子金山可為無盡之寶子原吾命矣人曰大王賜吾金百斤妻以季女豈信汝言乎即以獻王孔雀曰大王懷仁潤無不周願納微言乞得少水吾以慈呪

服之疾即愈矣。若其無效，受罪不晚。王順其意，夫人服之，眾疾皆愈。華色煒燁，宮人皆然。舉國歎王弘慈，全孔雀之命，獲延一國之壽。雀曰：願得投身于彼大湖，并祝其水。率土黎民眾疾可愈，若有疑望，願以杖捶吾足。王曰：可。雀即祝之。國人飲水，聾聽盲視，瘡語癩申，眾疾皆然。夫人疾除，國人並得無病。無有害孔雀之心。雀具知之，向王陳曰：受王生潤之恩，吾報濟一國之命，報畢乞退。王曰：可。雀即翔飛昇樹，重曰：天下有三癡。王曰：何謂三？一者吾癡，二者獵士癡，三者大王癡。王曰：願釋之。雀曰：諸佛重戒，以色為火，燒身危命之由也。吾捨五百供養之妻，而貪青雀，索食供之，有如僕使，為獵網所得，殆危身命。斯吾癡也。獵士癡者，吾至誠之言，捨一山之金，棄無窮之寶，信夫人邪偽之欺，望季女之妻，覩世狂愚，皆斯類矣。捐佛至誠之戒，信鬼魅之欺，酒樂婬亂，或致破門之禍，或死入太山，其苦無數。思還為人，猶無羽之鳥，欲飛昇天，豈不難哉。婬婦之妖，喻彼魅魍，亡國危身，靡不由之。而愚夫尊之，萬言無一誠也。而射師信之，斯謂獵者愚矣。王得天醫除一國疾，諸毒都滅，顏如盛華，巨細欣賴，而王放之。斯謂王愚矣。佛告舍利弗：孔雀王自是之後，周旋八方，輒以神藥慈心，布施愈眾生病。孔雀王者，吾身是。國王者，舍利弗是。獵士者，調達是。夫人者，調達妻是也。菩薩慈惠度無極，行布施如是。

席，泉水山果，趣以支命。志弘行高，天下歎德。王媪為相，志道不仕，處于山澤，數十餘載。仁逮眾生禽獸，附恃時有。四獸狐獼猴兔，斯四獸曰：供養道士，靖心聽經，積年之久，山菓都盡。道士欲徙尋果，所盛四獸憂曰：雖有一國榮華之士，猶濁水滿海，不如甘露之斗升也。道士去者不聞聖典，吾為衰乎。各隨所宜，求索飲食，以供道士。請留此山，庶聞大法。僉然曰：可。獼猴索果，狐化為人，得一囊麩，獼得大魚，各曰：可供一月之糧。兔深自惟，吾當以何供道士乎。曰：夫生有死，身為朽器，猶當棄捐。食凡夫萬，不如道士一，即行取樵，然之為炭。向道士曰：吾身雖小，可供一日之糧。言畢即自投火，火為不然。道士覩之感，其若斯。諸佛歎德，天神慈育，道士遂留，日說妙經。四獸稟詢，佛告諸沙門：梵志者，銳光佛是也。兔者，吾身是也。獼猴者，秋鷺子是也。狐者，阿難是也。獼者，目連是也。菩薩慈惠度無極，行布施如是。

賣得兩錢，轉以販菜，致有百餘。以微致著，遂成富姓。閑居憶曰：吾本乞兒，緣致斯賄乎。寤曰：由賢理家，訓彼兒頑，吾致斯寶，受恩不報，謂之背明。作一銀案，又為金鼠，以眾名珍，滿其腹內。羅著案上，又以眾寶瓔珞，其邊具以眾甘禮，彼理家陳其所以。今答天潤，理家曰：賢哉丈夫，可為教訓矣。即以女妻之。居處眾諸，都以付焉。曰：汝為吾後，當奉佛三寶，以四等心救濟眾生。對曰：必修佛教矣。後為理家之嗣。一國稱孝，佛告諸沙門：理家者，吾身是也。彼蕩子者，調達是。以鼠致富者，槃特比丘是。調達懷吾六億品經，言順行逆，死入太山地獄。槃特比丘懷吾一句，乃致度世。夫有言無行，猶膏以明自賊。斯小人之智也。言行相扶，明猶日月，含懷眾生，成濟萬物。斯大人之明也。行者是地，萬物所由生矣。菩薩慈惠度無極，行布施如是。

二三昔有獨母為理家，賃守視田園。主人有隄，餉過食時，時至欲食，沙門從乞。心存斯人，絕欲棄邪，厥行清真。濟四海，餓人不如少惠。淨戒真賢者，以所食分盡著鉢中。蓮華一枚，著上貢焉。道人現神足，放光明。母喜，歎曰：真所謂神聖者乎。願我後生百子若茲。母終神遷，應為梵志嗣矣。其靈集梵志，小便之處，鹿舐小便，即感之。生時，滿生女。梵志育焉。年有十餘，光儀庠步，守居護火。女與鹿戲，不覺火滅。父還，恚之，令行索火。女至人聚，一踏步處，一蓮華生。火主曰：爾遶吾居三匝，以火與爾。女即順命。華生陸地，圍屋三重。行者住足，靡

不雅奇。斯須宣聲聞其國王。王命工相相其貴賤。師曰。必有聖嗣傳祚無窮。王命賢臣娉迎禮備。容華奕奕。宮人莫如。懷妊時滿。生卵百枚。后妃逮妾。靡不嫉焉。豫刻芭蕉為鬼形像。臨產以髮被覆其面。惡露塗芭蕉以之示王。眾妖弊明王惑信矣。群邪以壺盛卵密覆其口。投江流矣。天帝釋下以印封口。諸天翼衛順流停止。猶柱植地。下流之國。其王於臺遙觀水中。有壺流下。燿輝光耀似有乾靈。取之觀焉。觀帝印文。發得百卵。令百婦人懷育。溫煖。時滿體成。產為百男。生有上聖之智。不啟而自明。顏景跨世。相好希有。力幹勢援。兼人百倍。言音之響。有若師子之吼。王即具白象百頭。七寶鞍勒。以供聖嗣。令征隣國。四鄰降伏。咸稱臣妾。又伐所生之國。國人巨細靡不悚慄。王曰。孰有能却斯敵者乎。夫人曰。大王無懼。視敵所由攻城。何方臨之。興觀為王降之。王即視敵所由而立觀矣。母登觀揚聲曰。夫逆之大。其有三矣。不遠群邪。招二世咎。斯一也。生不識親而逆孝行。斯二也。恃勢殺親。毒向三尊。斯三也。懷斯三逆。其惡無蓋。爾等張口信現于今。母捉其乳。天令渾射。遍百

子口。精誠之感。飲乳情哀。僉然俱曰。斯則吾親。泣涕交頸。又手步進叩頭悔過。親嗣始會。靡不哀慟。二國和睦。情過伯叔。異方欣然。靡不稱善。諸子觀世無常。如幻辭親。學道遠世。穢垢九十九子。皆得緣一覺。一子理國。父王崩為王。大赦眾罪。壞牢獄。裂池塞。免奴使。慰孝悌。養孤獨。開帑藏。大布施。隨民之願。給以

十善為國法。人人帶誦。家有孝子。興立塔寺。供養沙門。誦經論道。口無四惡。諸毒歇盡。壽命益長。天帝養護。猶親育子。佛告諸沙門。留為王者。吾身是也。父王者。今白淨王是。母者。舍妙是。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

（二四）昔者菩薩時為梵志。經學明達。國人師焉。弟子五百。皆有儒德。體好布施。猶自護身。時世有佛號。嘯如來。無所著。正真尊最正覺。將導三界。還神本無。菩薩觀佛欣然。自歸。請佛及僧。七日留家。以禮供養。梵志弟子各諍所主。一人年稚。師使之行。還請事作。師曰。有事無作者。爾攝之焉。童子對曰。唯燈無主者也。師曰。善哉。弟子以坭盛麻油。膏淨自洗浴。白氈纏頭。自手然之。天人龍鬼。覩其猛力。靡不拊手驚愕。而歎。世未曾有。斯必為佛矣。佛嘉之焉。令明徹夜而頭不損。心定在經。霍然無想。七日若茲。都無懈倦。念矣。佛則授決。却無數劫。汝當為佛。號曰錠光。項中肩上有各光明。教授拯濟眾。生獲度。其為無量。天人鬼龍。聞當為佛。靡不嘉豫。稽首拜賀。梵志念曰。彼其得佛。吾必得也。須當受決。而佛去焉。前稽首曰。今設微供。誠吾盡心。願授吾決。佛告梵志。童子作佛之時。當授爾決。梵志聞當得佛。喜忘有身。自斯之後。遂大布施。飢食寒衣。病給醫藥。蝸飛蚊行。蠕動之類。隨其所食。以時濟之。八方諸國。稱為仁父也。佛告舍利弗。童子者。錠光佛是。梵志者。吾身是也。菩薩慈惠。度無極行。布施如是。

尊慈向眾生。觀市觀鼈。心悼之焉。問價貴賤。鼈主知菩薩有普慈之德。尚濟眾生。財富難數。貴賤無違。答曰。百萬能取者善。不者吾當烹之。菩薩答曰。大善。即雇如直。持鼈歸家。澡護其傷。臨水放之。觀其遊去。悲喜誓曰。太山餓鬼。眾生之類。世主牢獄。早獲免難。身安命全。如爾今也。稽首十方。叉手願曰。眾生擾擾。其苦無量。吾當為天為地。為早作潤。為漂作筏。飢食渴漿。寒衣熱涼。為病作醫。為冥作光。若有濁世。顛倒之時。吾當於中作佛。度彼眾生矣。十方諸佛。皆善其誓。讚曰。善哉。必獲爾志。鼈後夜來。齧其門。怪門有聲。使出觀鼈。還如事云。菩薩視之。鼈人語曰。吾受重潤。身體獲全。無以答潤。蟲水居物。知水盈虛。洪水將至。必為巨害矣。願速嚴舟。臨時相迎。答曰。大善。明晨詣門。如事啟王。王以菩薩宿有善名。信用其言。遷下處高。時至鼈來。曰。洪水至可。速下載。尋吾所之。可獲無患。船尋其後。有蛇趣船。菩薩曰。取之。鼈云。大善。又覩漂狐。曰。取之。鼈亦云。善。又覩漂人。搏頰呼天。哀濟吾命。曰。取之。鼈曰。慎無取也。凡人心偽。尠有終信。背恩追勢。好為兇逆。菩薩曰。蟲類爾濟。人類吾賤。豈是仁哉。吾不忍也。於是取之。鼈曰。悔哉。遂之豐土。鼈辭曰。恩畢請退。答曰。吾獲如來。無所著。至真正覺者。必當相度。鼈曰。大善。鼈退。蛇狐各去。狐以穴為居。獲古人伏藏。紫磨名金百斤。喜曰。當以報彼恩矣。馳還曰。小蟲受潤。獲濟微命。蟲穴居之物。求穴以自安。獲金百斤。斯穴非塚。非家。非劫。非盜。吾精誠

之所致願以貢賢。菩薩深惟不取徒捐無益於貧民。取以布施。眾生獲濟不亦善乎。尋而取之。漂人覩焉。曰。分吾半矣。菩薩即以十斤惠之。漂人曰。爾掘塚劫金。罪福應柰何。不半分之。吾必告有司。答曰。貧民困乏。吾欲等施。爾欲專之不亦偏乎。漂人遂告有司。菩薩見拘無所告訴。唯歸命三尊。悔過自責。慈願眾生早離八難。莫有怨結如吾今也。蛇狐會曰。奈斯事何。蛇曰。吾將濟之。遂銜良藥。開關入獄。見菩薩狀。顏色有損。愴而心悲。謂菩薩言。以藥自隨。吾將獻太子。其毒尤甚。莫能濟者。賢者以藥自聞。傳則愈矣。菩薩默然。蛇如所云。太子命將殞。王令曰。有能濟茲封之相國。吾與參治。菩薩上聞。傳之即愈。王喜問所由。囚人本末自陳。王愴然自咎曰。吾闇甚哉。即誅漂人。大赦其國。封為國相。執手入宮。並坐而曰。賢者說何書懷何道。而為二儀之仁。惠逮眾生乎。對曰。說佛經懷佛道也。王曰。佛有要決。曰。有之。佛說四非常。在之者。眾禍殄。景祐昌。王曰。善哉。願獲其實。曰。乾坤終訖之時。七日竝列。巨海都索。天地炯然。須彌崩壞。天人鬼龍。眾生身命。霍然燹盡。前盛今衰。所謂非常矣。明士守無常之念。曰。天地尚然。官爵國土。焉得久存。得斯念者。乃有普慈之志矣。王曰。天地尚然。豈況國土。佛說非常。我心信哉。理家又曰。苦之尤苦者。王宜知之。王曰。願聞明誠。曰。眾生識靈微妙。難知。視之無形。聽之無聲。弘也。天下高也。無蓋。汪洋無表。輪轉無際。然飢渴于六欲。猶海不足于眾流。以斯

數更。太山燒煮諸毒。眾苦。或為餓鬼。洋銅沃口。役作太山。或為畜生。屠割剝裂。死輒更刀。苦痛無量。若獲為人。處胎十月。臨生急管。猶索絞身。墮地之痛。猶高隕下。為風所吹。若火燒已。溫湯洗之。甚沸銅自沃。手藝摩身。猶刀自剝。如斯諸痛。甚苦難陳。年長之後。諸根竝熟。首白齒隕。內外虛耗。存之心悲。轉成重病。四大欲離。節節皆痛。坐臥須人。醫來加惱。命將欲終。諸風竝興。截筋碎骨。孔竅都塞。息絕神逝。尋行所之。若其昇天。天亦有貧富貴賤。延算之壽。福盡罪來。下入太山。餓鬼畜生。斯謂之苦。王曰。善哉。佛說苦要。我心信哉。理家又曰。夫有必空。猶若兩木相鑽。生火。火還燒木。火木俱盡。二事皆空。往古先王宮殿。臣民今者磨滅。不覩所之。斯亦空也。王曰。善哉。佛說空要。我心信哉。理家又曰。夫身地水火風矣。強為地。軟為水。熱為火。息為風。命盡神去。四大各離。無能保全。故云非身矣。王曰。善哉。佛說非身。吾心信哉。身且不保。豈況國土乎。痛夫。我先王不聞無上正真。最正覺。非常苦空。非身之教矣。理家曰。天地無常。誰能保國者乎。胡不空藏。布施貧飢之人乎。王曰。善哉。明師之教。快哉。即空諸藏。而布施貧乏。鰥寡孤兒。令之為親。為子。民服炫煌。富齊同。舉國欣欣。含笑且行。仰天歎曰。菩薩神化。乃至於茲乎。四方歎德。遂致太平。佛告諸沙門。理家者是吾身也。國王者彌勒是。鼈者阿難是。狐者鷲鷲是。蛇者目連是。漂人者調達是。菩薩慈惠。度無極。行布施如是。

二六昔者菩薩為沙門行。恒處山林。慈心悲愍。眾生長苦。輪轉三界。何以濟之。靖心思惟。索道弘原。當以拯眾。而衣有虱。身痒心擾。道志不立。手探尋之。即獲虱矣。中心愴然。求以安之。正有獸骨。徐以置中矣。虱得七日之食。盡乃捨。邁展轉生死。菩薩得佛經。緯教化。時天大雪。絕行路人。國有理家。請佛并數千比丘。供養七日。厥心肅穆。宗室僉然。而雪未晞。佛告阿難。勅諸沙門。皆還精舍。阿難言。主人恭肅。厥心未墮。雪盛未息。分衛無處。世尊曰。主人意訖。不復供惠也。佛即引邁。沙門翼從。還于精舍。明日世尊告阿難。汝從主人分衛。阿難奉教而行。造主人門。門人覩之。無問其所以也。有頃迴還。稽首長跪。如事啟焉。又質其原。彼意無恒。何其疾乎。佛即為具說如上。又曰。阿難。吾以慈心濟虱。微命。惠之朽骨。七日之食。今獲供養。盡世上獻。宿命施恩。恩齊七日。故其意止。不復如前也。豈況慈心。向佛逮沙門眾。持戒清淨。無欲高行。內端己心。表以慈化。恭惠高行。比丘一人。踰施凡庶。累劫盡情也。所以然者。比丘擁懷佛經。有戒有定。有慧解脫。度知見種。以斯五德。慈導眾生。令遠三界。萬苦之禍矣。阿難曰。遇哉。斯理家面獲慈養。如來無所著。正真道。最正覺。道法御天人師。并諸沙門。或有溝港。頻來不還。應真。或有開士。建大弘慈。將導眾生者乎。斯福難量。其若海矣。難稱其猶地也。佛言。善哉。阿難。真如所云。佛時難遇。經法難聞。比丘僧難得供養。如溫曇華時。一有耳。佛說如是。比丘歡

喜稽首承行。菩薩慈惠度無極。行布施如是。六度集經卷第二

六度集經卷第四

吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極章第一 此有十五章

戒度無極者。厥則云何。狂愚兇虐。好殘生命。貪餘盜竊。姪妣穢濁。兩舌惡罵。妄言綺語。嫉恚癡心。危親戮聖。謗佛亂賢。取宗廟物。懷兇逆毀三尊。如斯元惡。寧就脯割。菹醢市朝。終而不為。信佛三寶。四恩普濟矣。

(二七)昔者菩薩為清信士。所處之國。其王行真。勸導臣民。令知三尊。執戒奉齋者。捐賦除役。黎庶巨細。見王尚賢。多偽善而潛行邪。王以佛戒觀察民操。有外善內穢。違佛清化。即權令而勅曰。敢有奉佛道者。罪至棄市。訛善之徒。靡不釋真。恣心從其本邪。菩薩年耆。懷正真弘影之明。聞令驚曰。釋真從邪。獲為帝王。壽齊二儀。富貴無外。六樂由心。吾終不為也。雖一食之命。得覩三尊。至真之化。吾欣奉之。懷俗記籍。萬億之卷。身處天宮。極天之壽。而聞於三尊。不聞佛經。吾不願也。稟佛之言。即有戮死之患。吾甘心焉。經云。眾生自投三塗。獲人道難。處中國難。六情完具難。生有道國難。與菩薩親難。覩經信之難。貫奧解微難。值高行沙門。清心供養難。值佛受決難。吾宿功著。今覩佛經。獲奉三寶。若值無道。菹醢之酷。湯火之戾。終不釋正。從彼妖蠱也。王命有

司。廉察違命者。戮之市朝。廉人見菩薩志固不轉。奉事三尊。至意不虧。即執之以聞。王曰。戮之於市。陰使人尋聽察其云。菩薩就死。誠其子曰。乾坤始興。有人之來。眾生處世。以六情亂行。甚於狂醉。眇覩三尊。導清明化也。爾幸知法。慎無釋之。夫捨佛法之行。而為鬼妖之偽者。國喪必矣。吾寧捨身不去真也。王今悖誤。爾無從焉。廉者以聞。王知行真。即欣而請之。執手昇殿。曰。卿真可謂佛弟子者矣。拜為國相。委任治政。捨佛清化之疇者。復其賦役。於是國境莫尚為善。佛告諸沙門。時國王者。彌勒是也。清信士者。吾身是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。

(二八)昔者菩薩身為象王。其心弘遠。照知有佛。有法。有比丘僧。常三自歸。每以普慈拯濟眾生。誓願得佛。當度一切。從五百象。時有兩妻。象王於水中得一蓮華。厥色甚妙。以惠嫡妻。嫡妻得華。欣懌曰。冰寒尤甚。何緣有斯華乎。小妻貪嫉。恚而誓曰。會以重毒。鳩殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化為四姓女。顏華絕人。智意流通。博識古今。仰觀天文。明時盛衰。王聞若茲。娉為夫人。至即陳治國之政。義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾夢覩六牙之象。心欲其牙。以為珮几。王不致之。吾即死矣。王曰。無妖言也。人聞笑爾。夫人言。相屬心生憂結。王請議臣四人。自云。己夢曰。古今有斯象乎。一臣對曰。無有之也。一臣曰。王不夢也。一臣曰。嘗聞有之。所在彌遠。一臣曰。若能致之。帝釋今翔於茲矣。四臣即召四方射師

問之。南方師曰。吾亡父常云有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王即現之。夫人曰。汝直南行。三千里。得山。入山行。二日許。即至象所。在也。道邊作坑。除爾鬚髮。著沙門服。於坑中射之。截取其牙。將二牙來。師如命行之。象遊處。先射象。著法服。持鉢於坑中止住。象王見沙門。即低頭言。和南道士。將以何事。賊吾軀命。曰。欲得汝牙。象曰。吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心。令惡念生也。志念惡者。死入太山。餓鬼畜生道中。夫懷忍行慈。惡來善往。菩薩之上行也。正使俎骨。脯肉。終不違斯行也。修斯行者。死輒上天。疾得滅度矣。人即截牙。象曰。道士當却行。無令群象。尋足跡也。象適人去遠。其痛難忍。躡地大呼。奄忽而死。即生天上。群象四來咸曰。何人殺吾王者。行索不得。還守王哀號。師以牙還。王覩象牙。心即慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電霹靂。椎之。吐血。死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者。我身是也。大婦者。求夷是。獵者。調達是。小夫人者。好首是。菩薩執志度無極。行持戒如是。

(二九)昔者菩薩為鸚鵡王。常奉佛教。歸命三尊。時當死。死不犯十惡。慈心教化。六度為首。爾時國王。好食鸚鵡。獵士競索。覩鸚鵡群。以網收之。盡獲其眾。貢于太官。宰夫收焉。肥即烹之。為肴。鸚鵡王深惟。眾生擾擾。赴獄喪身。迴流三界。靡不由食。告從者曰。除貪捐食。體疵小苦。命可冀矣。愚者饕餮。心無遠慮。猶若慳子。貪刀刃之鈔蜜。不知有截舌之患。吾今裁食爾等。則焉。鸚鵡王日瘦。由其籠目勢踊得出。

和南又云婆南。新稱伴談。伴題。煩淡。槃淡。盤茶味。槃那寐。畔睇。畔彈南等。譯曰。稽首及敬禮。度我。出要儀云。和南者。為恭敬。聲論。槃那寐。此翻為禮。

立籠上曰。夫貪惡之大。無欲善之景矣。重曰。諸佛以貪為獄。為網。為毒。為刃。爾等損食。可如余焉。菩薩自斯。若為凡人。麤食供命。弊衣蓋形。以貪戒心。無日不存。福為帝王。輒以佛智。觀國之累。福高弘多。其為難算矣。非常無牢。唯苦無樂。夫有輒滅。身為偽幻。難保猶卵。難養若狼。有眼覩焉。靡不寒慄。菩薩世世。以戒為行。遂成如來。無所著正。真道最正。覺為天人師。佛告諸比丘。時鸚鵡王者。吾身是也。人王者。調達是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。

（三）昔者菩薩為王太子。名曰法施。內清外淨。常以履邪之禍。自戒其心。尊聖孝親。慈濟眾生。太子朝覲。輒須相國。進退如禮。未嘗失儀。王之幸妾。內懷邪淫。出援太子。太子力爭。而獲免焉。拍相首曰。去矣。其冠隕地。相首無髮。內妾笑之。恥而懷忿。妾向王泣曰。妾雖微賤。猶是王妻。太子不遜。有欲于妾。王曰。太子履操。非佛志不念。非佛教不言。非佛道不行。八方歎德。諸國莫如其豈有非乎。讒言繳數。以惑王心。王曰。骨肉相殘。謂之亂賊。吾不為也。拜為邊王。去國八千里。曰。爾鎮境外。則天行仁。無殘民命。無苟貪。困黎庶。尊老若親。愛民若子。慎修佛戒。守道以死。世多奸偽。齒印之教。爾乃信矣。太子稽首泣涕曰。不敢替尊誨。即就錄土。五戒十德。慈化國民。處位一年。遠民慕潤。歸化雲集。增戶萬餘。以狀上聞。歎王德潤。遠照使然。王逮后妃喜而歎之。妾殊懷怨。與相為奸。謀除太子。伺王臥出。以蠟抑印。詐為書。爾有慢上之罪。不忍面誅。書到疾脫。眼瞳

子。付使還國。使往至群臣。僉曰。斯妖亂之使。非自大王也。太子曰。大王前齒。今者信現。愛身違親。謂之大逆矣。即與群臣相樂三日。遍行國界。賙窮濟乏。以佛影模。慈心訓民。募能脫眼者。賣芻兒。即為出眼。以付使者。函之馳還。本土相國。以付嬖妾。嬖妾懸著床前。罵曰。不從吾欲。鑿眼快乎。大王夢虵蜂螫。太子目。寤即哽噎曰。吾子將有異乎。嬖妾曰。王存之至。聊有斯夢。必無異也。太子以琴樂索食。濟命展轉諸國。至妃父王之國。王有妙琴。呼而聽之。其音咨嗟曰。先王之德。未為孤兒無親之哀音。其妃解音。哽噎曰。吾君子窮哉。王曰。何謂也。請翼從。至孝之君子。二親舉哀。妃將太子還其本國。王聞有妙琴者。呼而作之。形容憔悴。唯識其聲。王曰。汝是吾子。法施者乎。太子伏地。哽噎。王后宮人舉國巨細。莫不哀慟。妃本末陳之。王曰。嗚呼。女人不仁。猶糲飯之糲毒。佛教遠之不亦宜乎。即收相國及嬖妾。以棘答之。煬膠滯其瘡中。燥即裂之。為坑生埋矣。佛告諸比丘。太子宿命。嘗賣白珠。彼妾時為富姓女。乘車行路。相國時為御者。呼賣珠童曰。視汝珠來。持珠而不買。姪視言調。童子悲曰。不還吾珠。而為姪視。吾鑿汝目。女及御者俱曰。棘答膠滯。裂肉生埋。汝可乎。夫善惡已施。禍福自隨。猶影之繫形。惡熟罪成。如響之應聲。為惡欲其無殃。猶下種令不生矣。菩薩受佛淨戒。寧脫眼而死。不犯淫生也。爾時太子法施者。我身是也。相國者。調達是。嬖妾者。

調達妻是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。昔者菩薩兄弟三人。遭世枯旱。黎民相噉。俱行索食。以濟微命。經歷山嶮。乏食有日。兩兄各云。以婦濟命可乎。大兄先殺其妻。分為五分。小弟仁惻。哀而不食。中兄復殺弟。殊哽噎。兩兄欲殺弟。弟曰。殺彼全己。非佛仁道。吾不為也。將妻入山。採果自供。處山歷年。山中有一跛人。婦與私通。謀殺其婿。詭曰。妾義當勞養。而君為之。明日翼從。願俱歷苦。曰。山甚險阻。爾無行也。三辭不從。遂便俱行。婦覩山高谷深。排墻落之。水邊有神。神接令安。婦喜得所。還跛共居。婿尋水行。覩商人焉。本末自陳。商人愍之。載至豐國。其國王崩。又無太子。群臣相讓。適無立者。令梵志占。行路之人。有應相者。立之為王。梵志覩菩薩。即曰。善哉。斯有道之君。可為兆民。天仁之覆矣。群僚黎庶。揮淚歎善。莫不稱壽。奉載入宮。授以帝位。即以四等養民。眾邪之術。都廢之矣。授以五戒。宣布十善。率土持戒。於是天帝祐護。其國。鬼妖奔迸。毒氣消歇。穀菓豐熟。隣國化正。仇憾更親。襁負雲集。婦嬰其跛。墻入國。乞匄。陳昔將婿避世之難。今來歸仁。國人巨細。莫不雅奇。僉曰。賢婦可書矣。夫人曰。可重賜也。王即見婦。問曰。識天子不。婦怖叩頭。王為宮人。本末陳之。執正臣曰。斯可戮矣。王曰。諸佛以仁為三界上寶。吾寧殞軀。命不去仁道也。夫人使人驅之出國。掃其足迹。佛告鷲鷲子。王者。吾身是。跛人者。調達是。婦者。好首是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。

(三三)昔者菩薩時為凡夫，博學佛經，深解罪福，眾道醫術，禽獸鳴啼，靡不具照，覩世憤濁，隱而不仕，尊尚佛戒，唯正是從，處貧窮困，為商賃擔，過水邊飯，群鳥眾噪，商人心懼，森然毛豎，菩薩笑之，飯已，即去，還其本土，雇其賃，直曰：烏鳴爾笑將有以乎？答曰：烏云彼有白珠，其價甚重，汝殺取其珠，吾欲食其肉，故笑之耳。曰：爾不殺為乎？答曰：夫不覩佛經者，為滔天之惡，而謂之無殃，斯為自欺矣。吾覩無上正真之典籍，觀菩薩之清仁，蜎飛蚊行，蠕動之類，愛而不殺，草芥非己，有即不取，夫好殺者不仁，好取者不清，吾前世為好取之穢，今獲其殃，處困陋之貧，為子賃客，今又犯之，種無量之罪，非佛弟子矣。吾寧守道貧賤而死，不為無道富貴而生也。貨主曰：善哉，唯佛教真，菩薩執志度無極，行持戒如是。

(三三)昔者菩薩處世貧困，為商人賃入海採利，船住不行，商人巨細靡不恐懼，請禱神祇，上下調拯，貧人唯三自歸守戒，不犯悔過，自責，日夜各三慈心誓願，十方眾生莫有恐怖，如吾今日也。吾後得佛當度斯類矣。乃至七日，船不移邁，海神訛與貨主夢曰：汝棄貧人，吾與汝去，貨主得夢，愴然悼之，私密言議，貧人微察具照，所以曰：無以吾一人之體喪眾命也。貨主作籊給其糗糧，下著籊上推籊遠之，大魚覆船，盡吞商人，貧人隨風得岸，還其本土，九族欣懌，貧人以三自歸，五戒十善，奉齋懺悔，慈向眾生，故得是福，貧人者，我身是也。菩薩執志度無極，行持戒如是。

(三四)昔者菩薩守戒隱居，不慕時榮，依蔭四姓，為其守墓，若有喪葬，輒展力助，喪主感焉，以寶惠之，所獲多少，輒還四姓，四姓曰：子展力致此寶，胡為相還？道士曰：吾守君野，彼葬君地，大義論之，寶即君有也。四姓歎曰：善哉。古之賢者，豈能踰子乎？即擇青衣，中有賢行兼華色者，給之為妻，分家財以成其居。道士曰：進其行高，其德爾時，貧道士者，吾身是也。妻者，裘夷是。菩薩執志度無極，行持戒如是。

(三五)昔者菩薩身為凡人，歸命三尊，守戒不虧，與舅俱行，銜賣自濟，之彼異國，舅先渡水，止獨母家，家有幼女，女啟母曰：後有澡盤，可從商人易白珠也。母順女意，以示商人，以刀刮視，照其真寶，佯投地曰：污吾手矣。即出進路，母子耻焉。童子後至，女重請珠，母曰：前事之恥，可為今戒也。女曰：觀此童，儒有仁人之相，非前貪殘矣。又以示之，童儒曰：斯紫磨金也，盡吾貨易之可乎？母曰：諾。童子曰：勻吾金錢二枚，以雇渡耶。舅尋還曰：今以少珠惠汝，取屬盤來。母曰：有良童子，盡以名珠雇吾金盤，猶謝其賤矣。爾不急去，且加爾杖，舅至水邊，踢地呼曰：還吾寶來。性急椎胸吐血而死。甥還其金，已覩殞矣，哽噎曰：貪乃至於喪身乎？菩薩守信以獲寶，調達貪欺以喪身，童子者，吾身也。舅者，調達是。菩薩執志度無極，行持戒如是。

(三六)昔者菩薩無數劫時，兄弟資貨求利，養親，之于異國，令弟以珠現其國王，王覩弟顏華欣然可之，以女許焉，求珠千萬，弟還告兄，兄追之王所，王又覩兄，容貌堂堂，言輒聖典，

雅相難齊，王重嘉焉，轉女許之，女情沃豫，兄心存曰：婿伯即父，叔妻即子，斯有父子之親，豈有嫁娶之道乎？斯王處人君之尊，而為禽獸之行，即引弟退，女登臺望曰：吾為魅，蠱食兄肝可乎？展轉生死，兄為獼猴，女與弟俱為鼈，鼈妻有疾，思食獼猴肝，雄行求焉，覩獼猴下飲，鼈曰：爾嘗覩樂乎？答曰：未也。曰：吾舍有妙樂，爾欲觀乎？曰：然。鼈曰：爾昇吾背，將爾觀矣。昇背隨焉。半谿，鼈曰：吾妻思食爾肝，水中何樂之有乎？獼猴心恣然曰：夫戒守善之常也，權濟難之大矣。曰：爾不早云，吾以肝懸彼樹上，鼈信而還。獼猴上岸曰：死鼈，豈有腹中肝而當懸樹者乎？佛告諸比丘：兄者，即吾身是也。常執貞淨，終不犯淫亂，畢宿餘殃，墮獼猴中，弟及王女，俱受鼈身，雄者，調達是。雌者，調達妻是。菩薩執志度無極，行持戒如是。

(三七)昔者菩薩乘船渡海，採寶濟乏，海邊有城，苑園備有華女，臨渚要其輩，曰：斯國豐沃，珍寶恣求，可屈入城，觀民有無，商人信從，鬼魅厭惑，遂留與居，積年有五，菩薩感思二親，本土，出城登山，四顧遠望，覩一鐵城中有丈夫，首戴天冠，儼然恭坐，謂菩薩曰：爾等惑乎？以鬼魅為妻，捐爾二親，九族之厚，為鬼所吞，豈不惑哉？爾等無寐，察其真膺矣。方有神馬翔茲，濟眾，可附旋居，全爾身命，若戀蠱妻，死入斯城，眾毒普加，悔將無救，菩薩承命，訛寐察之，覩真如云：厥心懼焉，明日密相告，等人僉然，各伺覩妻變為狐體，競爭食人，靡不憮然，曰：吾等死矣，相驚備豫，懈即喪矣。馬王臻曰：孰有

離居心懷所親。疾來赴茲。吾將濟爾。商人喜曰。斯必天也。群馳歸命。妻即抱子尋跡。哀慟其辭曰。怨呼皇天。為妻累載。今以為鬼。哀聲傷情。辭詣王所。厥云如上。今者惶惶。無由自恃。惟願大王哀理妾情。王召菩薩問其所由。即以所親本末陳之。王覩色美疾。遣婿去。內之後宮。為其淫荒。國正紛亂。鬼化為狐。日行食人。為害茲甚。王不覺矣。後各命終。生死輪轉。菩薩積德。遂得為佛。狐鬼魂靈。化生梵志家。有絕妙之色。佛時於作法縣求食。食畢出城。坐樹下。梵志覩佛。相好容色。紫金項有日光。若星中月。覩佛若此。其喜無量。歸白兒母。吾女獲婿。其為世雄。疾以名服。具世諸好。梵志家室。携女貢之。道覩足跡。妻曰。斯無欲之神雄。豈以淫邪亂其志乎。父曰。吾女國之上華。胡高德而不迴耶。妻即頌其義曰。姪者曳足行。

多恚斂指步 愚者足築地 斯跡天人尊

無自辱也。父曰。爾薄智也。戾而行矣。以女獻焉。世尊告曰。第六魔天。獻吾三女。變為窈鬼。今爾屎囊。又來何為。梵志恧然。妻重恥之。時有除饑進稽首曰。願以惠余。世尊戒曰。爾昔為王女。時為鬼。以色誑爾。吞盡爾民。爾不厭乎。除饑恥焉。退禪獲定。得溝港道。佛告鷲子。菩薩自受城中人戒。已旋家。歸命三尊。自誓辭云。時當死。死不復犯。如來應儀。正真覺清。淨重戒。積戒弘多。佛道遂成。爾時長者。吾身是也。王者。今比丘。是鬼者。梵志女。是城中天人者。鷲子是。菩薩執志度無極。行持戒如是。

(三八) 太子墓魄經

聞如是。一時佛在閻物國。祇樹給孤獨園。是時佛告諸沙門。往昔有國名波羅奈。王有太子名曰墓魄。生有無窮之明。過去現在未來。眾事其智無礙。端正暉光。猶星中月。王唯有一子。國無不愛。而年十三。閉口不言。有若瘡人。王后憂焉。呼諸梵志。問其所由。對曰。斯為不祥也。端正不言何益。大王後宮無嗣。豈非彼害哉。法宜生理之。必有貴嗣。王即恧然。入與后議。后逮宮人。靡不哀慟。嗟曰。奈何。太子祿薄。生獲斯殃。哀者塞路。猶有大喪。具著寶服。以付喪夫。喪夫奪其名。服覩共為塚。墓魄惟曰。王逮國人。信吾真瘡。即默斂衣。入水淨浴。以香塗身。具著寶服。臨壙呼曰。爾等胡為。答曰。太子瘡聾。為國無嗣。王命生理。冀生賢嗣。曰。吾即墓魄矣。喪夫視車。霍然空虛。觀其形容。曜曜有光。草野遐邇。猶日之明。聖靈巨勢。神動靈祇。喪夫巨細。靡不懼驚。兩兩相視。顏貌黃青。言成文章。靡不畏焉。仰天而曰。太子靈德。乃之于斯。即叩頭陳曰。願旋寧王。令眾不嗟。太子曰。爾疾啟王。云吾能言。人即馳聞。王后兆民。甚怪。所以心懼。稱善。靡不悅豫。車馳人奔。殷填塞路。墓魄曰。吾獲為沙門。虛靖之行。不亦善乎。意始如之。帝釋即化為苑池樹木。非世所覩。即去眾寶衣。化為袈裟。王到已。太子五體投地。稽首如禮。王即就坐。聞其言聲。光影威靈。二儀為動。王喜喻曰。吾有爾來。舉國敬愛。當嗣天位。為民父母。對曰。惟願大王哀採微言。吾昔嘗為斯國王。名曰須念。處國臨民。二十五年。身奉十善。育民以慈。

鞭杖眾兵。都息不行。囹圄無繫囚。路無怨嗟。聲惠施流。布潤無不周。但以出遊。翼從甚眾。導臣馳除。黎庶惶懼。終入大山。燒煮割裂。積六萬年。求死不得。呼嗟無救。當爾之時。內有九親表。有臣民。資財億載。眾樂無極。寧知吾入太山地獄。燒煮。眾痛無極之苦乎。生存之榮。妻子臣民。孰能分取。諸苦去乎。惟彼諸毒。其為無量。每壹憶之。心怛骨楚。身為虛汗。毛為寒豎。言往禍來。殃迫影尋。雖欲發言。懼復獲咎。太山之苦。難可再更。是以縮舌。都欲無言。始十三年。而妖導師。令王生理。吾懼大王。獲太山之咎。勢復一言耳。今欲為沙門。守無欲之行。覩眾禍之門。不復為王矣。願無怪焉。王曰。爾為令君。行高德尊。率民以道。過猶絲髮。非人所憶。以之獲罪。酷裂乃如之耶。如吾今為人主。從心所欲。不奉正法。終當何之乎。即聽學道。王還治國。以正不邪。遂致豐樂。墓魄即自練情。絕欲。志進道真。遂至得佛。廣說景模。拯濟眾生。以至滅度。佛告諸比丘。時墓魄者。吾身是也。父王者。今白淨王是也。母者。吾母。今舍妙是也。夫榮色邪樂者。燒身之鑪矣。清淨澹泊。無患之家矣。若欲免難。離罪者。無失佛教也。為道雖苦。猶勝處夫三塗。為人即遠貧窶。不處八難矣。學道之志。當如佛行也。欲獲緣一覺。應真滅度者。取之可得。佛說經竟。諸沙門莫不歡喜。稽首作禮。

三九 彌蘭經

聞如是。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時諸沙門閑居。深惟世人習邪樂欲。自始至終。

無厭五樂者。何謂五樂。眼色耳聲鼻香口味。身細滑。夫斯五欲。至其命終。豈有厭者乎。日中之後。俱詣佛所。稽首佛足。退立白言。吾等世尊。惟世愚者。惑于五欲。至厥命終。豈有厭者不。佛告之曰。覩世無足於彼五樂矣。昔有五百商人。入海採利。中有智者。名曰彌蘭。為眾師。御海有神魚。其名摩竭。觸敗其船。眾皆喪身。彌蘭騎板。僅而獲免。風漂附岸。地名鼻摩。登岸周旋。庶自蘇息。覩一小徑。尋之而進。遙見銀城樹木茂盛。間有浴池。周旋四表。甘水遶之。有四美人容齊天女。奉迎之曰。經涉巨海。厥勞多矣。善賀吉臻。今斯銀城。其中眾寶黃金。白銀水精琉璃珊瑚琥珀車渠為殿。妾等四女。給仁使役。晚息夙興。惟命所之。願無他遊。彌蘭入城。昇七寶殿。懽娛從欲。願無不有。處中千餘年。彌蘭惟曰。斯諸玉女。不令吾邁。其有緣乎。伺四女寢。竊疾亡去。遙覩金城。有八玉女。迎辭如上。玉女華容。又踰四人。城中寶殿名曰屑末。明月真珠諸寶踰前。壽數千萬歲。又疑八女不令吾邁。其有由乎。伺其臥出。竊疾亡去。又覩水精城。有十六玉女。出迎之矣。其辭如上。要將入城。昇七寶殿。城殿眾寶。玉女光華踰前。居中歲數。又數千萬。意不厭足。又伺諸女臥出。亡去。復覩琉璃寶城。光曜奕奕。有三十二女。出迎跪拜。虔辭如上。要請入城。昇七寶殿。殿名鬱單。其中眾寶。伎樂甘食。女色踰前。處中久長。年數如上。又伺諸女臥出。亡去。遙覩鐵城。莫無迎者。彌蘭惟曰。銀城四女。金城有八。水精十六。琉璃三十二。玉女光世

修虔相迎。今不迎者。將以貴故乎。周城一匝。有鬼開門。彌蘭入城。即見其鬼。鬼名俱引。鐵輪炯然。走其頭上。守罪人鬼。取彼頭輪。著彌蘭頭上。腦流身焦。彌蘭流淚曰。自四之八。自八之十六。自十六之三十二。處榮屑末殿。鬱單殿。吾以無足之行。故獲斯矣。何當離斯患乎。守鬼答曰。其年之數。如子來久。子免斯殃矣。火輪處彌蘭頭上。六億歲乃免之矣。佛語諸沙門。彌蘭者。吾身是也。所以然者。未奉三尊時。愚惑信邪。母沐浴著新衣臥。吾蹈母首。故太山以火輪轆其首耳。又嘗以四月八日。持八關齋。中心歡喜。故獲寶城。壽命巨億。所願從心。無求不獲。覩世無足。唯得道乃止耳。佛告諸沙門。彌蘭出太山獄。閉心三惡。絕口四刀。檢身三尤。孝順父母。親奉三尊。戴戒為冠。服戒為衣。懷戒為糧。味戒為肴。食息坐行。不忘佛戒。躋步之間。以戒德成。自致為佛。凡人之行。不孝於親。不尊奉師。吾覩其後。自招重罪。彌蘭其類乎。夫為惡禍迫。猶影尋身。絕邪崇真。眾禍自滅矣。佛說經竟。諸沙門歡喜作禮。

(四)頂生聖王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時阿難閑居深惟。眾生自始至終。厭五欲者。鄙過日中。後至向佛所。稽首畢。退白言。唯世尊。吾閑坐深惟。眾生知足者。鄙不厭五欲者。眾世尊歎曰。善哉善哉。如爾之云。所以然者。往古有王名曰頂生。東西南北。靡不臣屬。王有七寶。飛金輪。力白象。紺色馬。明月珠。玉女妻。聖輔臣。典兵臣。王斯七寶。覩世希有。又有千子。端正妍雅。聰明博智。天下稱聖。猛力伏眾。有如師子也。王既聖且仁。普天樂屬。壽有億數。王意存曰。吾有拘耶尼一天下。地縱廣三十二萬里。黎庶熾盛。五穀豐沃。比門巨富。世所希有。吾國兼焉。雖其然者。願彼皇乾。雨金銀錢。七日七夜。惠吾若茲。不亦善乎。天從其願。下二寶錢。滿其境界。天寶之明奕奕。曜國。王喜無量。天下拜賀。日與群臣歡喜相樂。民皆稱善。獲無極樂。數千萬歲。王又念曰。吾有西土三十二萬里。七寶之榮。千子光國。天雨寶錢。世未嘗有。雖其然者。吾聞南方有閻浮提。地廣長二十八萬里。黎庶眾多。靡求不獲。吾得彼土。不亦快乎。王意始存。金輪南向。七寶四兵。輕舉飛行。俱到其土。彼王臣民。靡不喜從。其土君民。終日欣欣。王止教化。年數如上。王又念曰。吾有西土。今獲南土。天人眾寶。何求不有。今聞東方。弗于逮。土三十六萬里。其土君民。寶穀諸珍。無願不有。吾獲其土。不亦快乎。口始云爾。金輪東向。七寶四兵。飛行俱至。君臣黎庶。靡不樂屬。又以正法。仁化君民。年數如上。比門懷德。王又念曰。吾有西土。南土。東土。天人眾寶。無珍不有。今聞北方。鬱單曰。土。吾獲王之。不亦善乎。開口言願。金輪北向。七寶四兵。俱飛如前。始入其界。遙覩地青如翠羽色。王曰。爾等覩青地乎。對曰。見之。曰。斯鬱單曰。地。又覩白地。曰。覩之。曰。斯成擣稻米。爾等食之。又覩諸寶樹。眾軟妙衣。臂釧指環。瓔珞。眾奇皆懸著樹。曰。覩之乎。對曰。唯然。曰。爾等服之。王治以仁。化民以恕。居彼

年久其數如上。又生意曰：吾有三天下，今獲北方四十萬里，意欲昇忉利天之帝釋所。王意始然，金輪上向。七寶四兵飛行昇天，入帝釋宮。釋觀王來欣迎之曰：數服高名，久欲相見。翔茲快乎，執手共坐。以半座坐之。王左右顧視，觀天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚琥珀車渠真珠以為宮殿，觀之心欣。即又念曰：吾有四國寶錢無數，斯榮難云。今天帝殞，吾處其位，不亦上願乎？惡念興而神足滅，釋還之故宮，即獲重病。輔臣問曰：天王疾篤，若在不諱，將有遺命乎？王曰：如有問王何以喪身，答如所觀，以貪獲病，遂致喪身。夫貪殘命之刃，亡國之基也。去三尊處三塗，靡不由之。戒後來嗣，以貪癡火燒身之本也。慎無貪矣。夫榮尊者其禍高矣，寶多者其怨眾矣。王終後嗣誦其貪戒，傳世為寶。四天下民尊其仁化，奉三尊行十善，以為治法，遂致永福。世尊曰：觀世眇能去榮貴，捐五欲者，惟獲溝港，頻來不還。應儀緣一覺，無上正真道。最正覺道法，御天人師，能絕之耳。飛行皇帝所以存，即獲願不違心者，宿命布施持戒，忍辱精進，禪定智慧之所致，不空獲也。頂生王者，吾身是也。佛說經竟，阿難歡喜，為佛作禮。

（四）普明王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛告諸比丘：昔者菩薩為大國王，名曰普明，慈惠光被，十方歌謔，民賴其休。猶慈子之寧親也。隣國有王治法以正，力如師子，走攫飛鳥，宰人亡肉，晨犇市索，路覩新屍，取之為肴，味兼

畜肉，後日為饌，甘不如焉。王責太官，宰人歸誠叩頭首之。王心恻然曰：人肉甘乎？默勅宰人以斯為常。世尊曰：夫厚於味者，即仁道薄。仁道薄者，豺狼心興。夫為狼苟貪肉味而賊物命，故天下讎焉。宰人承命，默行殺人，以供王欲。臣民嗷嗷表聞，尋賊。王曰：宜然，密告宰人曰：慎之哉。有司獲之，賊曰：王命爾矣。群臣諫曰：臣聞王者為德仁法，帝精明，即日月濟等。后土潤齊乾坤，含懷眾生，即若虛空。爾乃可為天下王耳。若違仁從殘，即豺狼之類矣。去明就闇，瞽者之疇矣。替濟自沒，即坏舟之等矣。釋潤崇枯，即火旱之喪矣。背空向窒，即石人之心也矣。夫狼殘瞽闇，坏沒火燒石人之操，不可為宰人之監。豈可為天下王耶？若崇上德，即昌好。殘賊則亡。二義臧否，惟王何之。王曰：孩童絕渾，其可乎？曰：不可。王曰：余如之矣。群臣僉曰：豺狼不可育，無道不可君。臣民齊心同聲，逐焉。王奔入山，覩見神樹，稽首辭曰：令余反國，貢神百王，誓畢即行。伺諸王出，突眾取之，猶鷹鷂之撮鷲雀。執九十九王，樹神人現，顏華非凡。謂阿群曰：爾為無道，以喪王榮。今復為元酷，將欲何望乎？阿群前趣之，忽然不現。時普明王出，察民苦樂，道逢梵志。梵志曰：大王還宮，吾欲有言。王曰：昨命當出，信言難違。道士進坐，吾旋在今。遂出為阿群所獲，投之樹下。王曰：不懼喪身，恨毀吾信耳。阿群曰：何謂耶？王具說。道士見己之誓，願一觀之。受其重戒，眇寶貢焉。旋死不恨。阿群放之，還觀道士。躬敷高座，道士昇座，即說偈言：

劫數終訖，乾坤炯然。須彌巨海，都為灰燼。天龍福盡，于中凋喪。二儀尚殞，國有何常。生老病死，輪轉無際。事與願違，憂悲為害。欲深禍高，瘡疣無外。三界都苦，國有何賴。有本自無，因緣成諸。盛者必衰，實者必虛。眾生蠢蠢，都緣幻居。聲響俱空，國土亦如。識神無形，駕乘四蛇。無明寶養，以為樂車。形無常主，神無常家。三界皆幻，豈有國耶。受偈畢，即貢金錢萬二千。梵志重誡之曰：爾存四非常，其禍必滅矣。王曰：敬諾，不敢替明誠。即至樹所，含笑且行。阿群曰：命危在今，何欣且笑。答曰：世尊之言，三界希聞。吾今懷之，何國命之可惜乎？阿群媚曰：願聞尊教。王即以四偈授之。驚喜歎曰：巍巍世尊，陳四非常。夫不聞觀，所謂悖狂。即解百王各令還國。阿群悔過自新，依樹為居。日存四偈，命終神遷。為王太子，納妻不男。王重憂之，因募國女化之。令男，後遂妖蕩，不從真道。王恚之焉。磔著四衢，命行人曰：以指确首，苟辱之矣。適九十九人，而太子薨，魂靈變化，輪轉無已。值佛在世，生舍衛國，早喪其父，孤與母居。事梵志道，性篤言信，勇力孳象。師愛友敬，遐邇稱賢。師每周旋，輒委以居。師妻懷嬖，援其手，姪辭誘之。阿群辭曰：凡世耆友，男吾父之，女吾母焉。豈況師之所敬乎？燒身可從，斯亂不敢順矣。師妻恣然退思，為變。媚歸婦曰：子歎彼賢足，照子否矣。具為其過。女妖似真，梵志信矣。師告阿群：爾欲仙乎？對曰：唯然。曰：爾殺百人，斬取其指，今獲神仙。奉命携劍，逢人輒殺。獲九

六度集經卷第五

吳康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三 此有十三章

忍辱度無極者。厥則云何。菩薩深惟眾生識神。以癡自壅。貢高自大。常欲勝彼。官爵國土。六情之好。已欲專焉。若覩彼有愚。即貪嫉。貪嫉處內。瞋恚處外。施不覺止。其為狂醉長處。盲冥矣。展轉五道。太山燒煮。餓鬼畜生。積苦無量。菩薩觀之。即覺悵然而歎。眾生所以有亡國破家危身滅族。生有斯患。死有三道之辜。皆由不能懷忍。行慈使其然矣。菩薩覺之。即自誓曰。吾寧就湯火之酷。菹醢之患。終不恚毒加於眾生也。夫忍不可忍者。萬福之原矣。自覺之後。世世行慈。眾生加己。罵詈捶杖。奪其財寶。妻子國土。危身害命。菩薩輒以諸佛忍力之福。迓滅毒恚。慈悲愍之。追而濟護。若其免咎。為之歡喜。

四三昔者菩薩觀世穢濁。君臣無道。背真向邪。難以導化。故隱明藏影。處於塚間。習其忍行。塚間有牛犢子。常取其屎。尿以為飲食。連其軀命。暴露精思。顏貌醜黑。人皆惡焉。國人覩之。更相告曰。斯土有鬼。見者靡不唾罵。土石撲之。菩薩無絲髮之恚。慈心愍曰。痛夫斯人。不覩佛經。而為斯惡。誓曰。吾為如來無所著。正真覺道者。必度茲焉。菩薩法忍度無極。行忍辱如是。

四三昔者菩薩厥名曰睽。常懷普慈。潤逮眾生。悲愍群愚。不覩三尊。將其一親。處於山澤。父母年耆。兩目失明。睽為悲楚。言之泣涕。夜

其為臭污甚。彼溷矣。屎污可洗。穢染難除。賴蒙宿祚。生值佛世。沐浴清化。去臭懷香。內外清淨。猶天真珠。夫不覩佛。不知四非常者。觀其志趣。猶狂者醉之。以酒矣。不親賢眾。而依十惡者。其與豺狼共檻乎。王曰。善哉。奇乎。佛之至化。乃令廁臭。化為栴檀矣。說經竟。即邁歷市。聞有婦人。逆產者。命在呼吸。還如事啟。佛言。爾往為其產。阿群慙然。世尊曰。爾望產云。吾自生來。慈向眾生。潤濟乾坤者。爾母子俱全矣。受教而往。至宣佛恩。母子俱生。退還尋塗。疑己有殺人之酷。而云普慈。稽首質焉。佛告阿群。凡人心開受道之日。可謂始生者也。不覩三尊。未受重戒。猶兒處胎。雖其有目。將亦何覩。有耳何聞。故曰未生也。阿群心開。即得應真道。佛告諸比丘。昔時普明者。吾身是也。吾前世授之四偈。一活百王。今令得道。不受重罪矣。阿群宿命。嘗為比丘。負米一斛。送著寺中。上作刀一枚。歡喜歡尊。稽首而去。負米獲多力。上刀獲多寶。歡喜獲端正。歡尊獲為王。作禮故為國人所拜。九十九人。確其首。遂至喪身。故殺前怨。而斬其指。後人欲確見其已喪。又覩沙門。更有慈心。後人即其母。始有惡意。故阿群始意亦惡。覩沙門更慈。故見佛即孝。種淳得淳。種雜得雜。善惡已施。禍福尋之。影追響應。皆有所由。非徒自然也。比丘願言。令汝逢佛。得道如願。獲焉。供養三尊。有若絲髮。沙門以慈。呪願。施者言如其言。得萬無一失。菩薩執志度無極。行持戒如是。

六度集經卷第四

十九人指眾。犇國震。覩母欣曰。母至數足。吾今仙矣。佛念邪道惑眾。普天斯疇也。化為沙門。在其前步。曰。人數足矣。追後不屬。曰。沙門可止。答曰。吾止久矣。惟爾不焉。曰。止義云何。答曰。吾惡都止。爾惡熾矣。阿群心開。霍如雲除。五體投地。頓首悔過。又手尋從。將還精舍。即為沙門。佛為說宿行。現四非常。得溝港道。退于樹下。閉目叉手。練去餘垢。進取無著。王召軍師。戰士數萬。尋捕妖賊。未知所之。道過佛所。曰。王自何來。身蒙塵土。對曰。國有妖賊。殺無過民。今尋捕之。世尊告曰。夫民先修德。而退崇邪。治國之政。其法何之。對曰。先貴後賤。正法治之。若夫先戴畜心。退懷聖德。正法何之。對曰。先賤後貴。正法賞之。曰。賊已釋邪。崇真。今為沙門矣。王歎曰。善哉。如來無所著。正真道。最正覺。道法御天人師。神妙上化。乃至茲乎。始為豺狼。今為天仁。稽首足下。又重歎曰。斯化奇矣。願一覩之。世尊曰。可。王逮官屬造之。而曰。上德賢者可。一開眼相面乎。如斯三矣。答曰。吾之眼睛。耀射難當。王稽首曰。明日設微饌。願一顧。答曰。於廁。吾往於殿。則不。王曰。唯命。還則裂廁。掘其地。則新之。樟梓楠材。為之柱梁。香湯沃地。栴檀蘇合。鬱金諸香。和之為泥。旃闍雜繒。以為座席。彫文刻鏤。眾寶為好。焯焯煌煌。有踰殿堂。明日王身捧香鑪。迎之。阿群就座。王褰衣。膝行供養。訖畢。即說經曰。廁前日之污。豈可於飯乎。對曰。不可。曰。今可乎。曰。可矣。阿群曰。吾未覩佛時。事彼妖蠱。心存口言。身行諸邪。邪道穢化。

常三興消息寒溫。至孝之行德香熏乾。地祇海龍國人並知。奉佛十善不殺眾生。道不拾遺。守貞不娶。身禍都息。兩舌惡罵。妄言綺語。譖謗邪偽。口過都絕。中心眾穢。嫉恚貪鬻。心垢都寂。信善有福。為惡有殃。以草茅為廬。蓬蒿為席。清淨無欲。志若天金。山有流泉。中生蓮華。眾果甘美。周旋其邊。夙興採果。未嘗先甘。其仁遠照。禽獸附恃。二親時渴。睽行汲水。迦夷國王入山。田獵彎弓。發矢射山麋鹿。誤中睽胸。矢毒流行。其痛難言。左右顧眄。涕泣大言。誰以一矢殺二道士者乎。吾親年耆。又俱失明。一朝無我。普當殞命。抗聲哀曰。象以其牙。犀以其角。翠以其毛。吾無牙角。光目之毛。將以何死乎。王聞哀聲。下馬問曰。爾為深山乎。答曰。吾將二親處斯山中。除世眾穢。學進道志。王聞睽言。哽噎流淚。甚痛悼之。曰。吾為不仁。殘夭物命。又殺至孝。舉哀云。奈此何。群臣巨細莫不哽咽。王重曰。吾以一國救子之命。願示親所在。吾欲首過。曰。便向小徑。去斯不遠。有小蓬廬。吾親在中。為吾啟親。自斯長別。幸卒餘年。慎無追戀也。勢復舉哀。奄忽而絕。王逮士眾。重復哀慟。尋所。示路到厥親所。王從眾多。草木肅肅有聲。二親聞之。疑其異人。曰。行者何人。王曰。吾是迦夷國王。親曰。王翔茲甚善。斯有草席。可以息涼。甘果可食。吾子汲水。今者且還。王覩其親。以慈待子。重為哽噎。王謂親曰。吾覩兩道士。以慈待子。吾心切悼。甚痛無量。道士子睽者。吾射殺之。親驚惶曰。吾子何罪而殺之乎。子操仁惻。蹈地常恐地痛。其

有何罪而王殺之。王曰。至孝之子。實為上賢。吾射麋鹿。誤中之耳。曰。子已死。將何恃哉。吾今死矣。惟願大王牽吾二老著子屍處。必見窮沒。庶同灰土。王聞親辭。又重哀慟。自牽其親。將至屍所。父以首著膝上。母抱其足。嗚口吮足。各以一手。捫其箭瘡。椎胸搏頰。仰首呼曰。天神地神。樹神水神。吾子睽者。奉佛法。尊賢孝親。懷無外之弘仁。潤逮草木。又曰。若子審奉佛。至孝之誠。上聞天者。箭當拔出。重毒消滅。子獲生存。卒其至孝之行。子行不然。吾言不誠。遂當終沒。俱為灰土。天帝釋四天大王。地祇海龍。聞親哀聲。信如其言。靡不擾動。帝釋身下。謂其親曰。斯至孝之子。吾能活之。以天神藥。灌睽口中。忽然得蘇。父母及睽王。逮臣從。悲樂交集。普復舉哀。王曰。奉佛至孝之德。乃至於斯。遂命群臣。自今之後。率土人民。皆奉佛十德之善。修睽至孝之行。一國則焉。然後國豐民康。遂致太平。佛告諸比丘。吾世奉諸佛。至孝之行。德高福盛。遂成天中之天。三界獨步。時睽者。吾身是。國王者。阿難是。睽父者。今吾父是。母者。吾母舍妙是。天帝釋者。彌勒是也。菩薩法。忍度無極。行忍辱如是。 (四四)昔者菩薩時。為梵志。名羸提和。處在山澤樹下。精思。以果泉水。而為飲食。內垢消盡。處在空寂。弘明六通。得盡知之智。名香熏聞。八方上下。十方諸佛。緣一覺道。應儀聖眾。靡不咨嗟。釋梵四王海龍。地祇。朝夕肅虔。又手稽首。稟化承風。擁護其國。風雨順時。五穀豐熟。毒消災滅。君臣熾盛。其王名迦梨。入山畋

獵。馳逐麋鹿。尋其足跡。歷菩薩前。王問道士。獸跡歷茲。其為如行乎。菩薩默惟。眾生擾擾。唯為身命。畏死貪生。吾心何異哉。吾儻語王。虐殺不仁。罪與王同。儻云。不見吾為欺矣。中心愆然。低首不云。王即怒曰。當死乞人。吾現帝王。一國之尊。問不時對。而佯低頭乎。其國名。掃手爪曰不。菩薩惆悵。掃手爪曰不乎。示王以。為不見。曰。獸跡歷茲。而云不見。王勢自在。為不能戮爾乎。菩薩曰。吾聽王耳。王曰。爾為誰耶。曰。吾忍辱人。王怒。拔劍。截其右臂。菩薩念曰。吾志上道。與時無諍。斯王尚加吾刃。豈況。黎庶乎。願吾得佛。必先度之。無令眾生。效其。為惡也。王曰。若為誰乎。曰。吾忍辱人。又截其。左手。一問一截。截其脚。截其耳。截其鼻。血若。流泉。其痛無量。天地為震動。日即無明。四天王。僉然俱臻。同聲恚曰。斯王酷烈。其為難。齊。謂道士曰。無以污心。吾等誅王及其妻子。并滅一國。以彰其惡。道士答曰。斯何言乎。此。殃由吾前世。不奉佛教。加毒于彼。為惡禍。追。猶影之繫形矣。昔種之少。而今獲多。吾若順。命禍若天地。累劫受咎。豈可畢哉。黎民覩變。馳詣首過。齊聲而曰。道士處茲。景祐潤國。禳。災滅疫。而斯極愚之君。不知臧否。不明去就。惡加元聖。惟願聖人。無以吾等。報上帝也。菩薩答曰。王以無辜之惡。痛加吾身。吾心愆之。猶慈母之哀其赤子也。黎庶何過。而怨之乎。假有疑。望爾捉吾斷臂。以來。民即捉之。乳湏。交流。曰。吾有慈母之哀。今其信現於茲。民覩。弘信。靡不稟化。欣懌而退。菩薩有弟。亦覩道。

跡處在異山，以天眼徹視，覩天神鬼龍會議，王惡靡不懷忿，懼兄有損德之心，以神足之兄所曰：「有所中傷乎？」答曰：「不也。」爾欲照吾信取，斷手足耳鼻著其故處，復者即吾信矣。弟續之，即復。兄曰：「吾普慈之信于今著矣。」天神地祇靡不悲喜，稽首稱善，更相勸導，進志高行，受戒而退。自斯之後，日月無光，五星失度，妖怪相屬，枯旱穀貴，民困怨其王也。佛告諸比丘：「時屬提和者，即吾身是。弟者彌勒是。王者羅漢拘隣是。菩薩法忍度無極，行忍辱如是。」

（四五）昔者菩薩生於貧家，貧家不育，以褻裹之夜無人時，默置四街，并錢一千送著其道。國俗以斯日為吉祥之日，率土野會，君子小人各以其類盛饌快樂，梵志覩戲讚會者曰：「嗟于今日會者，別有如粳米純白無糲，厥香芬芳，若夫今日產生男女貴而且賢，坐中有一理家獨而無嗣，聞之默喜，令人四布索棄子者，使問路人曰：「覩有棄子者乎？」路人曰：「有。」獨母取焉，使人尋之，得其在曰：「吾四姓富而無嗣，爾以兒貢可獲眾寶。」母曰：「可留錢送兒，從欲索貨，母獲如志，育兒數月而婦妊身，曰：「吾以無嗣故育異姓，天授余祚，今以子為以褻裹之夜著洪中，家羊日就而乳，牧人尋察，覩兒即歎曰：「上帝何緣落其子於茲乎？」取歸育之，以羊漣乳，四姓覺知，誥曰：「緣竊漣乎？」對曰：「吾獲天之遺子，以漣育之，四姓悵悔，還育，數月婦遂產男，惡念更生，又復如前，以褻裹之著車轍中，兒心存佛三寶，慈向其親，晨有商人數百乘車，徑路由茲，牛躓不進，商人

察其所以，覩兒驚曰：「天帝之子何緣在茲乎？」抱著車中，牛進若流，前二十里息牛亭側，有獨母白商人乞曰：「以兒相惠濟吾老窮，即惠之矣。」母育未幾，四姓又聞愴然而曰：「吾之不仁，殘天德乎？」又以眾寶請兒歸家，哽噎自責，等育二兒，數年之間，覩兒之智奇變，縱橫惡念又生，曰：「斯明溢度，吾兒否哉？」必虜之矣。褻裹入山，棄著竹中，絕食必殞，兒興慈念，曰：「吾後得佛，必濟眾苦矣。」山近谿水，兒自力搖，從竹墮地，展轉至其水側，去水二十里，有擔死人，陬陬有人行取樵，遙見小兒就視，歎曰：「上帝落其子乎？」抱歸育焉。四姓又聞，厥恨如前，以眾名寶請歸，悲泣并教書數，仰觀俯占，眾道之術，過目即能稟性仁孝，言輒導化，國人稱聖，儒士雲集，父兇念生，厥性惡重，前家有治師去城七里，欲圖殺兒，書勅治師曰：「昔育此兒，兒入吾家，疾疫相仍，財耗畜死，太卜占云：「兒致此災，書到極攝投之火中，訛命兒曰：「吾年西夕，加有重疾，爾到治師所，諦計錢寶，是爾終年之財，兒受命行於城門內，覩弟與輩彈胡桃戲，弟曰：「兄來，吾之幸矣，為吾復折。」兄曰：「父命當行，弟曰：「吾請行矣，奪書之治師所，治師承書投弟于火，父心忪忪而怖，遣使索兒，使覩兄曰：「弟如之乎？」兄如狀對，兄歸陳之，父驛馬追兒，已為灰矣，父投躬呼天，結氣內塞，遂成癡疾，又生毒念，曰：「吾無嗣，已不以斯子為，必欲殺之。」父有邸閣，去國千里，仍遣斯兒曰：「彼散吾財，爾往計校，今與邸閣書囊藏蠟封，爾急以行，書陰勅曰：「此兒到，急以石

縛腰沈之深淵，兒受命稽首，輕騎進半道，有梵志與父遙相被服，常相問遺書數，往來梵志有女，女既賢明，深知吉凶天文占候，兒行到梵志所居，曰：「吾父所親，梵志正在斯止，謂從者曰：「今欲過修禮之可乎？」從者曰：「善。」即過觀禮，梵志喜曰：「吾兄子來，便命四隣學士，儒生耆德雲集，娛宴歡樂，并諮眾疑，靡不欣懌，終日極夜，各疲眠寐，女竊覩男，見其腰帶佩囊封之書，默解取還，省讀其辭，悵然而歎曰：「斯何妖厲，賊害仁子，乃至斯乎？」裂書更之，其辭曰：「吾年西垂，重疾日困，彼梵志吾之親友也，厥女既賢且明，古今任為兒匹，極具寶帛，娉禮務好，小禮大娉，納妻之日，案斯勅矣，為書畢，開關復之，明晨進路，梵志眾儒靡不尋歎，邸閣得書，承命具禮詣梵志家，梵志夫妻議曰：「夫婚姻之儀，始之於擇行，問咎占兆，彼善禮備，即吾許焉，今現男不媒，禮娉便臻，彼豈將慢乎？」又退謙息曰：「男女為偶，自古然矣，男賢女貞，誠亦難值，遂納禮會，宗九族歎曰：「斯榮傳世，納妻禮成，邸閣馳啟，四姓聞之，結疾殊篤，兒聞親疾，哽咽而言：「夫命難保，猶幻非真，梵志欲擇良日，遣還，菩薩內痛不從其云：「室家馳歸，升堂稽首，妻尋再拜垂泣而進，三步又拜稱名曰：「妾是子男某妻，親召妾為某，當奉宗嗣，箕箒之使，盡禮修孝，惟願大人疾瘳福臻，永保無終之壽，令其展情，獲孝婦之德，四姓結念內塞而殞，菩薩殯送，慈惻哀慕，一國稱孝，喪畢，修行馨熏十方，佛告諸比丘：「童子者，吾身是也，妻者，俱夷是，四姓者，調

達是菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四六)昔者菩薩為大國王常以四等育護眾生。聲動遐邇。靡不歎懿。舅亦為王處在異國。性貪無耻。以兇為健。開士林歎。菩薩懷二儀之仁惠。虛誣謗訕。為造誑端。興兵欲奪。菩薩國。菩薩群僚。僉曰。寧為天仁賤。不為豺狼貴也。民曰。寧為有道之畜。不為無道民矣。料選武士。陳軍振旅。國王登臺。觀軍情。狼流淚。涕泣交頸。曰。以吾一躬。毀兆民之命。國亡難復。人身難獲。吾之遁邁。國境咸康。將誰有患乎。王與元后俱委國去。舅入處國。以貪殘為政。戮忠貞。進佞蠱。政苛民困。怨泣相屬。思詠舊君。猶孝子之存慈親也。王與元妃處于山林。海有邪龍。好妃光顏。化為梵志。訛叉手箕坐。垂首靖思。有似道士。惟禪定時。王覩欣然。曰。採果供養。龍伺王行。盜挾妃去。將還海居。路由兩山夾道之徑。山有巨鳥。張翼塞徑。與龍一戰焉。龍為震電擊。鳥墮其右翼。遂獲還海。王採果還。不見其妃。悵然而曰。吾宿行違殃。咎隣臻乎。乃執弓持矢。經歷諸山。尋求元妃。覩有熒流。尋極其原。見巨獼猴。而致哀慟。王愴然曰。爾復何哀乎。獼猴曰。吾與舅氏併肩為王。舅以勢強。奪吾眾矣。嗟乎無訴。子今何緣。翔茲山岨乎。菩薩答曰。吾與爾其憂齊矣。吾又亡妃。未知所之。猴曰。子助吾戰。復吾士眾。為子尋之。終必獲矣。王然之曰。可。明日猴與舅戰。王乃彎弓。擣矢。股肱勢張。舅遙悚懼。播徊迸馳。猴王眾反。遂命眾曰。人王元妃。迷在斯山。爾等布索。猴眾各行。見鳥病翼。鳥曰。

爾等奚求乎。曰。人王亡其正妃。吾等尋之。鳥曰。龍盜之矣。吾勢無如。今在海中大洲之上。言畢。鳥絕。猴王率眾。由徑臨海。憂無以渡。天帝釋。即化為獼猴。身病疥癢。來進曰。今士眾之多。其踰海沙。何憂不達於彼洲乎。今各復負石。杜海。可以為高山。何但通洲而已。猴王即封之為監眾。從其謀。負石功成。眾得濟度。圍洲累沓。龍作毒霧。猴眾都病。無不仆地。二王悵愁。小猴重曰。令眾病瘳。無勞聖念。即以天藥。傳眾鼻中。眾則奮鼻。而興力勢。踰前。龍即興風雲。以擁天日。電耀光海。勃怒霹靂。震乾動地。小猴曰。人王妙射。夫電耀者。即龍矣。發矢除凶。為民招福。眾聖無怨矣。靈耀電光。王乃放箭。正破龍胸。龍被射死。猴眾稱善。小猴拔龍門鑰。開門出妃。天鬼咸喜。二王俱還本山。更相辭謝。謙光崇讓。會舅王死。無有嗣子。臣民奔馳。尋求舊君。於彼山阻。君臣相見。哀泣俱還。并獲舅國。兆民歡喜。稱壽萬歲。大赦寬政。民心欣欣。含笑且行。王曰。婦離所天。隻行一宿。眾有疑望。豈況旬朔乎。還于爾宗。事合古儀。妃曰。吾雖在穢蟲之窟。猶蓮華居于污泥。吾言有信地。其圻矣。言畢。地裂。曰。吾信現矣。王曰。善哉。夫貞潔者。沙門之行。自斯國內。商人讓利。士者辭位。豪能忍賤。強不陵弱。王之化也。姪婦改操。危命守貞。欺者尚信。巧偽守真。元妃之化也。佛告諸比丘。時國王者。我身是也。妃者俱夷是。舅者調達是。天帝釋者。彌勒是也。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

(四七)昔者菩薩身為獼猴。力幹。勤。明。哲。踰人。常懷普慈。拯濟眾生。處在深山。登樹採果。觀山谷中有窮陷。人不能自出。數日哀號。呼天乞活。獼猴聞哀。愴為流淚。曰。吾誓求佛。唯為斯類耳。今不出此人。其必窮死。吾當尋岸。下谷負出之也。遂入幽谷。使人負己。攀草上山。置之平地。示其徑路。曰。在爾所之別去。之後。慎無為惡也。出人疲極。就閑臥息。人曰。處谷飢饑。今出亦然。將何異哉。心念當殺。獼猴噉之。以濟吾命。不亦可乎。以石椎首。血流丹地。猴臥驚起。眩倒緣樹。心無恚意。慈哀愍傷。悲其懷惡。自念曰。吾勢所不能度者。願其來世常逢諸佛。信受道教。行之得度。世世莫有念惡如斯人也。佛告諸比丘。獼猴者。吾身是也。谷中人者。調達是。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

①去 ②亡 ③傳 ④下 同

一蛇遂稱頌忍德說偈陳義一蛇敬受遂不害蛇一蛇曰吾等還海中可乎相然俱去奮其威神震天動地興雲降雨變化龍耀人鬼咸驚蛇乃惶怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘爾時欲害蛇龍者阿難是也說忍法龍者吾身是也含毒蛇者調達是也菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘其行也菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四九)昔者有國名摩天羅王名難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為世糞壤何國之可保捐榮棄樂服大士之法服一鉢食為足稟沙門戒山林為居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有鳥蛇各一亦驚俱隕焉體皆毀傷俱亦困矣仰天悲號有孤窮之音道士愴然火照見之涕泣交頸臨坑告曰汝等無憂吾拔汝重難即作長繩懸以登之三物或銜或持遂獲全命俱叩頭謝曰吾等命在轉燭道士仁惠弘普無量令吾等得覩天日願終斯身給眾所乏以微報重萬不賽一道士曰吾為國王國大民多宮寶嫁女諸國為上願即響應何求不得吾以國為怨窟以色聲香味華服邪念為六劔截吾身六箭射吾體由斯六邪輪轉受苦三塗酷烈難忍難堪吾甚厭之捐國為沙門願獲如來無所著正真道最正覺道法御天人師開化群生令還本元豈但汝等三人而已乎各還舊居見汝所親令三自歸無違佛教矣獵者曰處世有年雖覩儒士積德為善豈有若佛弟子恕己濟眾隱

處而不揚名者乎若道士有之願至吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名萇若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾勅汝為饌徐徐設之彼過日中即不食矣妻覩道士勃然作色訛留設食虛談過中道士退矣還山覩烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶曰獵者所來烏曰已食乎曰彼設未辦而日過中時不應食故吾退耳烏曰凶咎之鬼難以慈濟達仁背恩凶逆之大也吾無飲食無以供養留心坐斯吾須與還飛之般遮國入王後宮覩王夫人臥首飾之中有明月珠烏銜馳還以奉道士夫人寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢者罪重滅宗道士惠獵者獵者縛而白之王曰汝從何得斯寶乎道士深惟以狀言之即一國烏皆死矣云盜得之斯非佛弟子也默然受拷杖楚千數不怨王不讎彼弘慈誓曰令吾得佛度眾生諸苦矣王曰取道士埋之唯出其頭明日戮焉道士乃呼蛇曰萇蛇曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士若茲叩頭問曰何由致此道士具陳厥所由然蛇流淚曰道士仁如天地尚與禍會豈況無道誰將祐之乎天仁無怨斯王唯有太子一人無他儲副我將入宮昨殺太子以吾神藥傅之即愈蛇夜入宮昨之即絕停屍三日令曰有能活太子者分國而治載之山間當火葬之行

徑歷道士邊道士曰太子何疾而致喪身乎且無葬矣吾能活之從者聞說馳以上聞王心悲喜重更哀慟曰吾赦爾罪分國為王道士以藥傅身太子忽然興曰吾何緣在斯乎從者具陳所以太子還宮巨細喜舞分國惠之一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問子何國人以何見為沙門乎何從獲珠行高乃然忽罹斯患將以何由道士本末陳焉王為愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勳於國悉呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進不倦命終生天上佛告諸比丘時道士者吾身是也烏者驚鷺子是也蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷槃女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱如是

(五〇)昔者拘深國王名抑迦達其國廣大人熾盛治國以正不枉兆民王有子二人一男一女男名須達女名安闍難執行清淨王甚重之為作金池二兒入池浴池中有龜龜名金瞥一眼亦於水戲觸二兒身兒驚大呼王則問其所以云池中有物觸怖我等王怒曰池為兒設何物處之而恐吾兒令施眾取之鬼龍奇怪趣使得之罟師得龜王曰當作何殺之群臣或言斬首或言生燒或言判之作羹一臣曰斯殺不酷唯以投大海中斯所謂酷者也龜笑曰唯斯酷矣王使投之江中龜得免喜馳詣龍王所自陳曰人王抑迦達有女端正光華天女為雙人王乃心區區大王欲以女結為媛親龍曰汝誠乎龜曰唯然

為龜具設盛饌，皆以寶器。龜曰：早遣賢臣相尋。吾王欲得其決。龍遣賢臣十六從龜，至人王城下。漸中，龜曰：汝等止此。吾往上聞。龜遂遁，邁不復來。還，十六臣悵悵俱入城見王。王曰：龍等來為對。曰：天王仁惠，接臣等。王欲以貴女為吾王妃，故遣臣等來迎。王怒曰：豈有人王之女與蛇龍為偶乎？龍對曰：大王故遣神龜宣命，臣等不虛來。王不許之。諸龍變化，令宮中眾物皆為龍耀。遶王前後，王懼叫呼。群臣驚愕，皆詣殿下。質問所以。王具說其狀。眾臣僉曰：豈可以一女之故而亡國乎？王及群臣臨水送女，遂為龍妃。生男女二人，男名槃達，龍王死，男襲位為王。欲捨世榮之穢，學高行之志。其妻有萬數，皆尋從之。逃避幽隱，猶不免焉。登陸地於私梨樹下，隱形變為蛇身。槃屈而臥，夜則有燈火之明，在彼樹下數十枚矣。日日雨若干種華，色曜香美，非世所覩。國人有能厭龍者，名陂圖，入山求龍，欲以行乞。覩牧牛兒問其有無，兒曰：吾見一蛇槃屈而臥於斯樹下，夜樹上有數十燈火，光明耀耀。華下若雪，色耀香美，其為難喻。吾以身附之，亦無賊害之心。術士曰：善哉，獲吾願矣。則以毒藥塗龍牙齒，牙齒皆落，以杖捶之，皮傷骨折。術士自首至尾，以手捋之，其痛無量，亦無怨心。自咎宿行不朽，乃致斯禍。誓願曰：令吾得佛拯濟，群生都使安隱。莫如我今也。術士取龍著小篋中，荷負以行。乞，每所至國，輒令龍舞。諸國群臣兆民靡不懼之。術士曰：乞金銀各千斤，奴婢各千人，象馬牛車眾畜事

各千數，每至諸國所獲皆然。轉入龍王祖父之國，其母及龍兄弟皆於陸地求之。化為飛鳥，依隍王宮。術士至，龍王化為五頭，適欲出舞，而見其母兄妹，羞鄙逆縮，不復出舞。術士呼之五六，龍遂頓伏。母復為人形，與王相見。陳其本末。王及臣民莫不興哀。王欲殺術士，龍請之曰：吾宿行所種，今當受報。無宜殺之。以益後怨。從其所求，以施與之。弘慈如斯，佛道可得也。王即以異國為例，具其所好，悉以賜之。術士得斯重寶，喜以出國。於他國界逢賊，身見菹醢，財物索盡。龍母子與王訣別。若大王念我，呼名吾則來。無憔悴矣。王逮臣民臨渚送之。一國哀慟，靡不躡踊者也。佛告諸比丘：槃達龍王者，吾身是也。抑迦達國王者，阿難是也。母者今吾母是也。男弟者鷲鷲子是也。女妹者青蓮華除謹女是也。時酷龍人者，調達是也。菩薩弘慈度無極，行忍辱如是。

（五）雀王經

昔者菩薩身為雀王，慈心濟眾，有尚慈母，悲彼艱苦，情等親離。親眾稟道，喜若己寧。愛育眾生，猶護身瘡。有虎食獸骨柱，其齒病困，將終。雀親其然，心為悲楚。曰：諸佛以食為禍，其果然矣。入口啄骨，口口若茲。雀口生瘡，身為瘦疵。骨出虎齶，雀飛登樹，說佛經曰：殺為兇虐，其惡莫大。若彼殺己，豈悅之乎？當恕己度彼，即有春天之仁。仁者普慈，祐報響應。兇虐殘眾，禍尋影追。爾思吾言矣。虎聞雀誠，勃然恚曰：爾始離吾口，而敢多言乎？雀覩其不可化，愴然愍之，即速飛去。佛告諸比丘：雀王者，吾身是也。

虎者調達是也。開士世世慈心濟眾，以為惶務，猶自憂身。菩薩法忍度無極，行忍辱如是。

（五）之裸國經

昔者菩薩伯叔二人，各資國貨，俱之裸鄉。叔曰：夫福厚者衣食自然，薄祐者展乎筋力。今彼裸鄉無佛無法，無沙門眾，可謂無人之土矣。而吾等往俯仰取其意，豈不難哉。入國隨俗，進退尋儀，柔心言遜，匿明揚愚，大士之慮也。伯曰：禮不可虧，德不可退，豈可裸形毀吾舊儀乎？叔曰：先聖影則，隕身不隕行，戒之常也。內金表銅，釋儀從時，初譏後歎，權道之大矣。遂俱之彼。伯曰：爾今先入觀，其得失，遣使告誠。叔曰：敬諾。旬日之間，使返告伯曰：必從俗儀。伯勃然曰：釋人從畜，豈君子行乎？叔為吾不也。其國俗以月晦十五日夜常為樂，以麻油膏膏首，白土畫身，雜骨瓔頸，兩石相叩。男女携手逍遙歌舞。菩薩隨之，國人欣歎。王愛民敬賓，俟相屬。王悉取貨十倍雇之。伯車乘入國，言以嚴法，輒違民心。王忿民慢奪財，搥捶叔。請乃釋，俱還本國。送叔者被路，罵伯者聒耳。伯耻怒曰：彼與爾何親，與吾何讐。爾惠吾奪，豈非讒言乎？結叔帶曰：自今之後，世世相酷，終不赦爾。菩薩愴然流淚，誓曰：令吾世世逢佛見法，親奉沙門，四恩普覆，潤濟眾生。奉伯若己不違斯誓也。自此之後，伯輒剋叔。叔常濟之。佛告諸比丘：時叔者，吾身是也。伯者，調達是也。菩薩慈柔度無極，行忍辱如是。

（五）三六年守飢畢罪經

昔者菩薩為大國王，歸命三尊，具奉十善，德

被遐邇靡不承風。兵刃不施，牢獄無有。風雨時節，國豐民富。四表康休，路無怨嗟。華僑小書舉國絕口。六度真化，靡人不誦。時有梵志執操清淨，閑居山林，不豫流俗。唯德是務，夜渴行飲，誤得國人所種蓮華池水。飲畢，意悟曰：「彼買此池，以華奉佛廟，水果自供，吾飲其水，不告其主，斯即盜矣。夫盜之為禍，先入太山，次為畜生，屠賣于市，以償宿債。若獲為人，當為奴婢，吾不如早畢於今，無遺後患矣。」詣闕自告。云其犯盜，唯願大王以法相罪。畢之於今，乞後無尤。王告曰：「斯自然之水，不寶之物，何罪之有乎？」對曰：「夫買其宅，即有其井，占其田，則惜其草。汲井刈芻，非告不取，吾不告而飲，豈非盜耶？」願王處之。王曰：「國事多故，且坐苑中。太子令之深處苑內，王事總猥，忘之六日。忽然悟曰：「梵志故在乎疾呼之來。」梵志守戒飢渴六日，之王前立，厥體瘦瘠，起而踰地。王覩流淚曰：「吾過重矣。」王后笑之。王遣人澡浴梵志，具設餼饌，自身供養。叩頭悔過曰：「吾為人君，民飢者吾自飢，寒者即衣單，豈況懷道施德之士乎？一國善士之福，不如高行賢者一人之德。國寧民安，四時順穀，豐穰非戒之德，其誰致之乎？」謂道士曰：「飲水不告罪，乃若此，豈況真盜不有重咎乎？」以斯赦子，必無後患也。」梵志曰：「大善。」受王洪潤矣。自斯之後，生死輪轉無際，至臨得佛，不食六年。罪畢道成，以俱夷自解。羅云乃生。太子棄國，勤于山林，邪見之徒咸謂狂惑。謗聲非一。太子聞焉，忍斯辱謗，追以慈濟福隆道成。諸天雲集。

稽首承風。帝王臣民靡不歸命。佛告諸比丘：時王者則吾身是也。夫人者俱夷是。太子者羅云是。夫崇惡禍追，施德福歸，可不慎哉？王忘道士令餓六日，受罪六年，飢饉纔息。六日之後，王身供養。故今六年殃畢道成，俱夷笑之。今懷羅云六年重病，太子以梵志深著苑內，故六年處於幽冥。愚夫重闇不明，去就以惡心向佛沙門。梵志截手拔舌者，斯一世之苦。妄以手捶虛以口謗死入太山。太山之鬼拔出其舌，著於熱沙，以牛耕上。又以然釘釘其五體，求死不得，殃惡若此。順行無邪，菩薩法忍度無極，行忍辱如是。

（五四釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨，積功累德，遂獲如來無所著正真道。最正覺遊處舍衛國，天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗。蠱道邪術，值佛影隆。猶日明盛，螢火隱退。貪嫉之興，不覩亡身之火。邪黨構謀，勸女弟子名曰好首，以毀天尊。國人未獲真諦者，有沈吟之疑，心疑諸沙門。王亦怪焉。蠱道貪濁，諍財相訴，濁現禍歸。即時見廢，貞真照現。天人歎善，王詣精舍，頓首悔過。由斯王有慚心，因媒啟問，求佛女妹結婚。姻之固，以絕釋家之怨。眾祐曰：「吾去家為沙門，不豫世業，嫁娶之事。」一由父王，於是遣使者致敬宣結親之辭。諸釋不許。王曰：「佛處其國，爾由往來，明者無怨，愚夫有讐。女吾賤妾之子，何足以致恨乎？」王許曰：「可遂成婚姻。」有男嗣，一請見諸舅，即之釋國。時佛當還開化諸釋，諸釋欣欣與佛精舍，掘土三尺，以梅檀香

填之。檢國眾寶為佛精舍，焜焜奕奕，有若天宮。聲聞隣國，靡不躍逸。佛未坐之，而彼庶子入觀曰：「斯精舍之巧，眾珍之妙，唯天帝宮可為匹矣。」佛未翔茲，吾一坐座，沒命不恨也。庶子嬖友名曰頭佉摩，對曰：「夫亦何失，即升坐矣。」釋氏雄士壯聲呵曰：「眾祐尊座，天帝不臨，何婢之子敢升座乎？裂坐更興，庶子出謂其友曰：「斯辱無外矣。吾若為王爾，無忘茲。」友曰：「俱然，旋守其母欲為太子，母以妖蠱請如子願。」王曰：「古來未聞無設狂言自招耻也。妖蠱處內，佞臣巧辭，遂立二嫡，分民正治。大王崩位，立兩國，民隨所悅，仁凶分流。仁即奉兄，兇馳詣叔，友為相國，修治干戈，軍用眾備，以舊事聞。王曰：「可即寵雄將武士就路，覩佛道邊坐乎半枯之樹。」王進稽首曰：「佛不坐純生而處半枯，將有由乎？」眾祐曰：「斯樹名釋，吾愛其名，以仁道濟其難，潤其枯，惠其生也。」王悵然內耻曰：「佛仁弘普，惠逮草木，豈況人乎？」於是旋軍相國，仰察天文，覩釋氏宿福，索禍興，復以聞之。軍又出，未至釋氏城，有數里，城中弓弩矢聲猶風雨，幢幡傘蓋斷竿截斗，裂鎧斬控，士馬震奔，靡不失魄。王又奔歸，釋人啟佛當那賊何曰：「牢關門廢，漸橋王又出軍，目連啟言：「吾欲以羅漢威神化為天網，覆城面四十里。」王奈釋人何？眾祐曰：「無奈罪何？」又言：「跳著他方刹土。」曰：「無奈罪何？」目連言：「吾能攘有形，無奈無形罪何？」眾祐曰：「種惡禍生，孰能攘之？」取釋氏一子置吾鉢下，以效其實。目連如命釋諸耆舊，承教守門，魔化為舊德，呵諸釋

曰王假塗有所之爾其絕彼將益後尤佛弟子行可得爾乎魔奮勢拔鑰排門兵入猶塘決水翻釋摩南為大將軍與王先王同師而學有死友之誓謂王曰住爾兇士一倉之頃令城中人獲出全命王曰可大將軍臨水向佛叩頭流淚而曰以吾微命請彼少人願令十方群生皆奉佛教恕己濟眾潤合二儀無為狼虻之毒殘賊眾生若斯無道之王矣入水以髮纏樹根有頃命終王遣使者視之還如事云兵入掘地半埋釋人橫材象牽概殺之矣或馬蹟或兵刃佛時首疾其痛難言梵王帝釋四大天王皆叉手侍為之痛心釋人有自歸命三尊者誦經者起慈心者釋有三城征事未畢王憶釋摩南殺身請眾命為之愴然旋師罷軍遣使者致敬曰士眾疲勞還國息師異日束修稽首足下佛教謝王自愛使者退佛視之矣阿難整法服稽首曰佛不虛視其必有緣眾祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日太山鬼以火燒王及其臣民王罪難救猶釋禍難攘矣佛使阿難舉鉢鉢下人亦終佛將諸沙門至梵志講堂道經諸釋死地或有已死或折臂髀脛者覩佛來或搏頰呻吟云歸命佛歸命法歸命聖眾願十方群生皆獲永康莫如我等也時自然床從地出其地無間諸沙門皆坐佛言斯王勃逆興罪弘廣矣又問沙門若見屠獵魚網者獲為飛行皇帝乎對曰不見佛言善哉吾亦不見以其無四等心惠彼群生故也王行湖邊眾入水浴神化為毒虫螫其士眾毒行身黑或於水中死

者或百步一里死者且半入國兇鬼雲集宮中夜時人聲物鳴聚居相持須臾為命日月薄蝕星宿失度怪異首尾靡不怨王也王聞佛戒火變之異內如湯灼遣使者參其事佛說如上使返具聞國振瓦崩王會群臣議言或於山或於水遂乘船入海強富得從貧羸留國王內宮人登船上服望火解衣脫陽燄珠著服上其日雲興壅壅暄暄風雨凌凌竿絕舟漂臣民僉曰弊王行凶乃致兇禍向中之時日出炙陽燄陽燄化為火始自王舟大山鬼神雲集礚礚率土生入太山地獄留在岸者微怖而全佛於是日興慈心定諸沙門問阿難佛不出乎答曰一國大喪佛興慈定故為不出也佛明晨出諸沙門稽首于地釋梵四王諸龍鬼神帝王臣民稽首就座阿難整服問二國禍變之元願釋眾疑令群生照禍福所由佛告阿難昔有三國比隣而王時佛去世久遠經典不修菩薩所處之國致有湖池獲魚無數近國聞喜資財來買魚盡慘還遠國不知亦無買心漁獵國者今釋三億人死者是也其一國喜欲買魚者今一城人恐徒亡財者是也遠國不聞得魚者今一城中人不知王來者是也我時見破魚首失言可之今已得佛為三界尊尚不免首疾之殃豈況凡庶乎諸弟子端爾心興德惠安群生怨已濟彼慎無殺生盜人財物姪彼非妻兩舌惡罵妄言綺語嫉妬毒癡誹謗三尊禍之大莫尚十惡福榮之尊夫唯十善矣殺物者為自殺活物者為自活策心念惡口言惡身行惡

莫若勞心念道口言道身行道施善福追為惡禍尋猶響之應聲影之追形也覩斯變者慎勿違春天之仁而尚豺狼之兇也佛說經竟四輩弟子天龍鬼神皆大歡喜稽首而去

六度集經卷第五

六度集經卷第六

精進度無極章第四 此有十九章

吳康居國沙門康僧會譯

精進度無極者厥則云何精存道奧進之無怠臥坐行步喘息不替其目髣髴恒覩諸佛靈像變化立己前矣厥耳聽聲恒聞正真垂詢德音鼻為道香口為道言手供道事足蹈道堂不替斯志呼吸之間矣憂愍眾生長夜沸海洄流輪轉毒加無救菩薩憂之猶至孝之喪親矣若夫濟眾生之路前有湯火之難刃毒之害投躬危命喜濟眾難志踰六冥之徒獲榮華矣

五五昔者菩薩時為凡人聞佛名號相好道力功德巍巍諸天共宗則高行者眾苦都滅矣菩薩存想吟泣無寧曰吾從得天師經典翫誦執行以致為佛愈眾生病令還本淨乎時佛去世無除饑眾莫由受聞隣有凡夫其性貪殘覩菩薩精進志銳曰吾知佛三戒一章爾欲稟乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰斯為無上正真最正覺道法御天人師之要教也子欲徒聞之豈其然乎答曰請問法儀厥義何之曰爾審懇誠者身毛一孔一針刺之血流身痛心不悔者尊

教可聞矣。答曰：聞佛則殞吾欣為之，豈況刺身而生存者乎？即布針以刺身，血若流泉，菩薩喜於聞法，得無痛之定。天帝釋觀菩薩志，銳為其愴然，化令舉身一毛孔者有一針矣。其人觀之，照厥志高，即授之曰：守口攝身，無所著，正惡除，是三行得賢徑度。是諸如來無所著，正真尊，最正覺，戒真說也。菩薩聞戒，歡喜稽首，顧視身針，霍然不現。顏景奔奔，氣力踰前。天人鬼龍靡不歎懿，志進行高，踵指相尋，遂致得佛拯濟眾生。佛告諸比丘：授菩薩偈者，今調達是，調達雖先知佛偈，猶盲執燭，炤彼不自明，何益於己？菩薩銳志度無極，精進如是。

（五六）昔者菩薩為獼猴王，常從五百獼猴遊戲。時世枯旱，眾果不豐，其國王城去山不遠，隔以小水。猴王將其眾入苑食果，苑司以聞。王曰：密守無令得去。猴王知之，愴然而曰：吾為眾長，禍福所由，貪果濟命，而更誤眾，勅其眾曰：布行求騰，眾還騰至，競各連續，以其一端縛大樹枝。猴王自繫腰登樹，投身攀彼樹枝，騰短身垂，勅其眾曰：疾緣騰度。眾以過畢，兩掖俱絕，墮水邊岸，絕而復蘇。國王晨往案行，獲大獼猴，能為人語，叩頭自陳。云野獸貪生，恃澤附國，時早果乏，干犯天苑，咎過在我，原赦其餘。蟲身朽肉，可供太官一朝之饒也。王仰歎曰：蟲獸之長，殺身濟眾，有古賢之弘仁。吾為人君，豈能如乎？為之揮涕，命解其縛，扶著安土。勅一國中，恣猴所食，有犯之者，罪與賊同。還向皇后陳其仁澤。古賢之行，未等於茲。吾仁糸髮，彼踰崑崙矣。后曰：善哉，奇矣。

斯蟲也。王當恣其所食，無令眾害。王曰：吾已命矣。佛告諸比丘：獼猴王者，吾身是也。國王者，阿難是也。五百獼猴者，今五百比丘是。菩薩銳志度無極，精進如是。

（五七）者菩薩身為鹿王，力勢踰眾，仁愛普覆，群鹿慕從，所遊近苑。牧人以聞，王率士眾，合圍逼之。鹿王乃知垂泣而曰：爾等斯厄，厥尤由我也。吾將沒命濟爾群小。鹿王就索下前，兩足曰：登吾踊出，爾等可全矣。群鹿如之，咸獲免矣。身肉決裂，血若流泉，躡地纔息，其痛難言。群鹿啼呼徘徊不去。人王觀其體殘，血流丹地，不見鹿眾。曰：斯者何以。鹿王對曰：執操不淑，稟命為獸，尋求美草，以全微命，干犯國境，罪應尤重。身肉雖盡，兩脾五藏完具，尚存。惟願太官給一朝膳。王曰：爾何緣若茲乎？鹿王本末陳其所以。其王惻然為之流淚曰：爾為畜生，含乾坤之弘仁，毀命以濟眾，吾為人君，苟貪好殺，殘天所生，即布重命，勅國黎庶，自今絕獵，無貪鹿肉，裂索舉鹿，安厝平地。群鹿觀其王仰天悲號，各前舐瘡，分布採藥，咀咋傳之。人王觀焉，重為拔淚，曰：君以子愛育其眾，眾以親恩慕其君，為君之道，可不仁乎？自斯絕殺尚仁。天即祐之。國豐民熙，遐邇稱仁。民歸若流，佛告鷲鷲子：鹿王者，吾身是也。五百鹿者，今五百比丘是也。人王者，阿難是。菩薩銳志度無極，精進如是。

（五八）昔者菩薩身為鹿王，名曰修凡，體毛九色，觀世希有。江邊遊戲，觀有溺人，呼天求哀。鹿愍之曰：人命難得，而當殞乎？吾寧投危以

濟彼矣。即泐趣之曰：爾勿恐也。援吾角騎吾背，今自相濟。人即如之。鹿出人畢，息微殆絕。人活甚喜，遶鹿三匝，叩頭陳曰：人道難遇，厥命惟重。大夫投危濟吾，重命恩踰二儀，終始弗忘。願為奴使，供給所乏。鹿曰：爾去，以吾軀命累汝終身。夫有索我無云，觀之，溺人敬諾。沒命不違。時國王名摩因光，稟操淳和，慈育黎庶。王之元后，厥名和致，夢見鹿王身毛九色，其角踰犀，寐寤以聞，欲以鹿之皮角為衣。為珥，若不獲之，妾必死矣。王重曰：晨向群臣說鹿體狀，布命募求獲者，封之一縣。金鉢滿之，銀粟銀鉢滿之，金粟募之。若斯，溺人悅焉。曰：吾獲一縣，金銀滿鉢，終身之樂。鹿自殞命，余何豫哉？即馳詣宮，如事陳聞。啟之，斯須面即生癩口，為朽臭。重曰：斯鹿有靈。王當率眾乃獲之耳。王即興兵渡江尋之。鹿時與烏素結厚友，然其臥睡不知。王來，烏曰：友乎？王來捕子。鹿疲不聞，啄耳重云：王來殺爾。鹿驚，覩王彎弓向己，疾馳造前，跪膝叩頭曰：天王假吾漏刻之命，欲陳愚情。王覩鹿然，即命息矢。鹿曰：王重元后勞躬副之，吾終不免矣。天王處深宮之內，焉知微蟲之處斯乎？王手指云：癩人啟之。鹿曰：吾尋美草食之，遙覩溺人呼天求哀，吾愍于窮，投危濟之。其上岸喜叩頭曰：吾命且喪，而君濟之，願給水草為終身奴。吾答之曰：爾去，自在所之，慎無向人云。吾在斯。鹿王又曰：寧出水中，浮草木上，著陸地，不出無反復人也。劫財殺主，其惡可原，受恩圖逆，斯酷難陳。王驚曰：斯何畜生而懷弘慈。

沒命濟物不以為艱，斯必天也。王善鹿之言，喜而進德。命國內曰：自今日後，恣鹿所食，敢有犯者，罪皆直死。王還，元后聞王放之，恚盛心碎死入太山。天帝釋聞王建志崇仁，嘉其若茲，化為鹿類，盈國食穀。諸穀苗稼，掃土皆盡，以觀其志。黎庶訟之。王曰：凶訛保國，不若守信之喪矣。釋曰：王真信矣。遣鹿各去穀，豐十倍。毒害消歇，諸患自滅。佛告諸比丘：時鹿王者，吾身是也。烏者，阿難是也。王者，鷲鷲子是也。溺人者，調達是也。王妻者，今調達妻是。菩薩銳志度無極，精進如是。

(五九)昔者菩薩身為馬王，名曰駝耶，常處海邊渡漂流人。時海彼岸有姪女鬼，其數甚多。若覩商人，即化為城郭居處，田園伎樂飲食，變為美人，顏華暉暉，要請商人酒樂娛之。鬼魅惑人，皆留匹偶。一年之間，姪鬼厭故，以鐵錐刺其咽，飲其血，食其肉，吮其髓。馬王遙覩，姪鬼嗽人為之流淚，因飛渡海。之海彼岸，獲成擣粳米。馬王食飲畢，登山呼曰：誰欲度者？如此三矣。商人聞之，喜曰：常聞神馬，哀度危難，今其臻乎。喜而趣之曰：哀度吾等。馬曰：爾等去者，姪鬼必當提子示爾。號呼而追，有顧戀之心者，吾去後，鬼必復以鐵錐錐爾。咽飲爾血，吞爾肉。正心存善，可得全命矣。夫欲歸者，騎吾背，援吾鬣尾，捉頭頸，自由所執，更相攀援，必活覩親也。商人信用其言者，皆獲全命。歸覩六親，姪惑之徒，信鬼妖蠱，靡不見噉。夫信正去邪，現世永康矣。佛告諸比丘：時馬王者，吾身是也。菩薩銳志度無極，精進如是。

(六〇)昔者菩薩身為魚王，有左右臣皆懷高行，常存佛教，食息不替，食水生菜，苟以全命。慈育群小，猶護自身，尋潮遊戲，誨以佛戒，不覺漁人以網挾之。群魚巨細，靡不惶灼。魚王愍曰：慎無恐矣。一心念佛，願眾生安。普慈弘誓，天祐猶響。疾來相尋，吾濟爾等。魚王以首倒殖泥中，住尾舉網，眾皆馳出。群魚得活，靡不附親。佛告諸比丘：時魚王者，吾身是也。左右臣者，鷲鷲子、大目犍連是。菩薩銳志度無極，精進如是。

(六一)昔者菩薩身為龜王，晝夜精進，思善方便，令眾生神得還本無。又有龜王共處深山，俱覩蠃蜒登樹自投，如斯無寧。菩薩占曰：斯危身之象矣。吾等宜早避之。為善，其一龜王專愚，自由不從真言。菩薩盡心濟其從者，令得免難。十日之後，象王徒眾就樹燕息，蠃蜒自投墮象耳中，則驚啼呼，羣象奔赴，其來縱橫踐殺諸龜。龜王恚曰：知事若茲，而不指云：吾死爾生於心善乎。累劫尋爾，逢必殘戮。佛告諸比丘：善占龜者，吾身是也。自專不去者，調達是也。菩薩銳志度無極，精進如是。

(六二)昔者菩薩為鸚鵡王，徒眾三千，有兩鸚鵡力幹踰眾，口銜竹莖以為車乘。王乘其上，飛止遊戲，常乘莖車上下。前後左右，鸚鵡各五百眾，六面輔翼，合有三千，貢獻所珍，娛樂隨時。王深自惟，眾謹亂德，無由獲定。吾將權焉，託病不食，佯死棄眾。其諸眾者，以簞覆之，各捐而去。王興求食，諸鸚鵡眾詣他山，鸚鵡王所曰：吾王喪矣。願為臣僕。曰：爾王死者，以屍相示。若其真喪，吾將納爾。眾還取屍，霍然不見。

四布行索，獲其王矣。僉然為禮，復故供養。王曰：吾尚未喪，爾等委捐，諸佛明訓，觀世無親，唯道可宗。沙門以鬚髮為亂志之穢，故捐棄之。崇無欲行，爾等謹閑邪聲，亂志獨而無偶。上聖齊德，言畢，翻飛閑處，窈寂棄欲，無為思惟。定行諸穢，都滅心如天金。佛告諸比丘：時鸚鵡王者，吾身是。菩薩銳志度無極，精進如是。

(六三)昔者菩薩身為鴿王，徒眾五百。於國王苑，翱翔索食。國王覩之，勅令牧夫率網張捕。其眾巨細，無有子遺。籠而閉之，食以粳米肥肉。太官以供肴膳。鴿王見拘，一心念佛，悔過興慈，願令眾生拘者得解，疾離八難。無如我也。謂諸鴿曰：佛經眾戒，貪為元首，貪以致榮者，猶餓夫獲毒飲矣。得志之樂，其久若電。眾苦困己，其有億載，爾等捐食身命，可全矣。眾對之曰：見拘處籠，將欲何冀乎。王曰：違替佛教，縱情貪欲，靡不喪身者也。己自捐食肥體，日耗間關，得出，顧謂餘曰：除貪捐食，可如我也。言畢飛去。佛告諸比丘：鴿王者，吾身是也。菩薩銳志度無極，精進如是。

六四佛說蜜蜂王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子：當勤精進，聽聞諷誦，莫得懈怠。陰蓋所覆，吾念過去無數劫時，有佛名一切度王。如來無所著，最正覺。時為一切諸天人民不可計數，而說經法。是時眾中有兩比丘，其一比丘名精進，辯一比丘名德樂正，共聽經法，精進辯者，聞經歡喜，應時即得阿惟越致神通具足。德樂正者，睡眠不覺，獨無所得。時精進辯

謂德樂正言。佛者難值。億百千世時乃一出耳。當曼精進為眾作本。如何睡眠。夫睡眠者陰蓋之罪。當自勗勉。有覺寤心。時德樂正聞其教。詔便即經行。於祇樹間。甫始經行。復住睡眠。如是煩亂。不能自定。詣泉水側。坐欲思惟。復坐睡眠。時精進辯。便以善權往而度之。化作蜜蜂。王飛趣其眼。如欲螫之。時德樂正驚覺而坐。畏此蜂王。須臾復睡。時蜜蜂王飛入腋。下螫其胸腹。德樂正驚。心中懔悸。不敢復睡。時泉水中有雜色花。憂曇拘文種種鮮潔。時蜜蜂王飛住華上。食甘露味。時德樂正端坐視之。畏復飛來。不敢復睡。思惟蜂王觀其根本。蜂王食味不出華中。須臾之頃。蜂王睡眠。墮污泥中。身體沐浴已。復還飛住其華上。時德樂正向蜜蜂王說此偈言。是食甘露者

其身得安隱。不當復持歸。遍及其妻子。如何墮泥中。自污其身體。如是為無點。敗其甘露味。又如此華者。不宜久住中。日沒華還合。求出則不能。當須日光明。爾乃復得出。長夜之疲冥。如是甚勤苦。

時蜜蜂王向德樂正說偈報言。佛者譬甘露。聽聞無厭足。不當有懈怠。無益於一切。五道生死海。譬如墮污泥。愛欲所纏裹。無智為甚迷。日出眾華開。譬佛之色身。日沒華還合。世尊般泥曰。值見如來世。當曼精進受。除去睡陰蓋。莫呼佛常在。深法之要慧。不以色因緣。其現有智者。當知為善權。善權之所度。有益不唐舉。而現此變化。亦以一切故。

時德樂正聽聞其說。即得不起法忍。解諸法本。逮陀隣尼。乃知精進善權方便。常獨經行。不復懈怠。應時亦得不退轉地。佛告阿難。爾時精進辯者。今我身是也。德樂正者。彌勒是也。佛語阿難。我爾時俱與彌勒共聽經法。彌勒時睡眠。獨無所得。設我爾時不行善權。而救度者。彌勒于今在生死中。未得度脫。聞是法者。常當精進。廣勸一切。皆令除去睡眠之蓋。當造光明智慧之本。說是事時。無央數人皆發無上平等度意。菩薩銳志度無極精進如是。

在斗中。斯三矣。阿難質曰。飛行皇帝。逮彼尊天。其德巍巍。何故不免於罪乎。世尊曰。禍福非真。當有何常。夫處尊榮。施四等恩。覺四非常。可免彼禍矣。若因貴自遂。快心從邪。福盡受罪。自古來然。殃福追己。猶影尋形。響之應聲。豈有貴賤哉。惟吾前世為清信士。時有隣人好奉鬼蠱。姦孽為群。不信作惡。重禍響應。每至齋日。吾要入佛正真之廟。聽沙門眾散說淨法。以為德本。防絕凶禍。而子姪荒訛。云有務。吾詣佛廟。子往亂道。自斯之後。吾之所生。逢佛聞法。與沙門齊志。德行日隆。遂成如來。無所著。正真道最。正覺道法。御天人師。為三界尊。號曰法王。隣人好事。鬼術殘賊。群生洩蕩。女色酒亂。不孝自謂得志。輪轉三道。苦毒無量。吾已為佛子。續為臭蟲。是以笑之。佛告阿難。吾累劫稟經採義。親樂沙門。獲斯巍巍矣。菩薩銳志度無極精進如是。

六五佛以二事笑經

昔者菩薩為清信士。歸命三尊。慈弘仁普。怨濟群生。守清不盜。布施等至。貞淨不妖。觀捐內姪。信同四時。重如須彌。絕酒不飲。尊孝喻親。以正月奉六齋。精進無倦。所生遇佛。德行日隆。遂成如來。無所著。正真覺道法。御天人師。教化周旋。時行歷市。覩一老翁。斗量賣魚。哀慟嗥曰。怨乎皇天。吾子何咎。而早喪身。子存賣魚。吾豈勞乎。佛覩其然。笑之。口光五色。度市斯須。又覩大猪。浴尿行路。佛復笑焉。阿難整服稽首而白。屬笑人多。莫由敬質。而今重笑。必有教詔。願釋眾疑。為後景模。世尊告曰。阿難。吾笑有三因緣。一曰。覩彼老翁之愚。其為弘普矣。二曰。以罽網殘群生命。蓋無絲髮之惻隱。禍子自喪。而怨諸天。呼嗥驚怖。斯下愚之行。非二儀之仁賢聖之恕也。以是笑耳。昔者飛行皇帝。植福巍巍。志憍行逸。今為斗量魚斯二矣。不想人天壽八十億四千萬劫。意專著空。不能空空。還于本無。福盡受罪。今

六六小兒聞法即解經

昔有比丘。精進守法。少持禁戒。初不毀犯。常守梵行。在精舍止。所可諷誦。是般若波羅蜜。說經聲妙。無能及者。其有聞此比丘音聲。莫不歡喜。有一小兒。厥年七歲。城外牧牛。遙聞比丘誦說經聲。即尋音往。詣精舍中。禮比丘已。却坐一面。聽其經言。時說色本。聞之即解。兒大歡喜。經句絕已。便問比丘。比丘應答。不可兒意。是時小兒反為解說。其義甚妙。昔所希聞。比丘聞之。歡喜甚悅。怪此小兒。乃有智慧。非是凡人。時兒即去。還至牛所。所牧牛犢。散走入山。兒尋其迹。追逐求索。爾時值虎害

此小兒小兒命終魂神即轉生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不知法惟此夫人口為妄語謂呼鬼病下問譴崇無所不至無能知者長者甚愁不知夫人那得此病家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅住門有頃主人偶出見此比丘亦不作禮比丘怪之此賢者家內說經聲妙乃爾乎今此長者不與我語即問長者內中誰有說深經者音聲微妙乃如是耶長者報言我內中婦聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘爾乃知長者家為不解法比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即將比丘入至婦所婦見比丘即為作禮比丘祝願言得佛疾便與比丘相難說經法反覆披解比丘甚喜長者問言此何等病比丘報言無有病也但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食飲食畢訖比丘便退精舍展轉相謂有一長者夫人懷妊甚可奇怪口誦尊經所說如流其音妙好解釋經理甚深後日長者復請比丘普及眾僧悉令詣舍辦飲食具時至皆到坐定行水飲食已祝願達嘍時夫人出禮眾比丘却坐一面復為比丘快說經法諸有疑難不能及者盡為比丘具足解說眾僧踊躍歡喜而退日月滿足夫人在產^孕娠得男又無惡露其兒適生叉手長跪誦般若波羅蜜夫人產已還如本時無所復知如夢寤已了

無所識長者即復呼眾僧比丘都集往觀小兒說經故事初無躓礙是時眾僧各各一心觀此小兒本皆不能知長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養護之此兒後大當為一切眾人作師吾等悉當從其啟受時兒長大至年七歲悉知微妙道俗皆備與眾超絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒每入出有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人眾皆從兒學發摩訶衍意悉行佛事兒所教授城郭市里所開發者八萬四千人皆發無上正真道意弟子乘者五百人諸比丘聞兒所說本漏意解志求大乘者皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也如是阿難我往昔時一從比丘聞摩訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精進不忘深識宿命自致無上平等正覺一聞之德乃尚如是何況終日遵修道者菩薩銳志度無極精進如是

六七殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百商人俱入巨海欲採眾寶入海數月其所獲寶重載盈舟將旋本土道逢飄風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山眾人嗷啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為眾生耳海神所惡死屍為甚危命濟眾斯乃開士之尚業矣吾不以身血注海海神惡之意者船人終不渡岸謂眾人口爾等屬手相持并援吾身眾人承命菩薩即引刀

自刎^切海神惡焉漂舟上岸眾人普濟船人抱屍號天而哭曰斯必菩薩非凡庸之徒躡踊呼天寧令吾等命殞于茲無喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋親菩薩之弘慈親世希有帝釋身下曰斯至德菩薩將為聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即蘇忽然起坐與眾相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前即還本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏惠逮眾生敷宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率士持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣壽終生天長離眾苦菩薩累劫精進不休遂至得佛佛告諸比丘殺身濟眾者吾身是也天帝釋者彌勒是五百商人者今坐中五百應真是也菩薩銳志度無極精進如是

六八昔者菩薩為獨母子朝詣佛廟捐邪崇真稽首沙門稟佛神化朝益暮誦景明日昇採識眾經古賢孝行精誠仰慕猶餓夢食所處之國其王無道貪財重色薄賢賤民王念無常自惟曰吾為不善死將入大山乎何不聚金以貢太山王耶於是斂民金設重令曰若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王訛募曰有獲少金以貢王者妻以季女賜之上爵童子啟母曰昔以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山王今必存矣可取以獻王也母曰可兒取獻焉王令錄問所由獲金對曰父喪亡時以金著口中欲賂太山實聞大王設爵求金始者掘塚發木取金王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰爾父不賂太山

王耶對曰。眾聖之書。唯佛教真。佛經曰。為善福。追作惡禍。隨禍之與福。猶影響焉。走身以避影。撫山以關響。其可獲乎。王曰。不可。曰。夫身即四大也。命終四大離靈。逝變化隨行所之。何賂之有。大王前世布施為德。今獲為王。又崇仁愛。澤及遐邇。雖未得道。後世必復為王。王心歡喜。大赦獄囚。還所奪金。佛告諸比丘。時王欲以民間餘金。殘戮害無罪者。菩薩觀民哀號。為之揮淚。投身命乎。厲政濟民。難於塗炭。民感其潤。奉佛至戒。國遂豐沃。時童子者。吾身是也。菩薩銳志度無極。精進如是。

（六九）調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王。精存微行。志進若流。每到齋日。乘于馬車。巡四天下。宣佛奧典。開化眾生。消其瑕穢。令崇如來。應儀正真。覺天中之天。眾聖中王道教之尊。可離三塗。眾苦之原。調達亦為魔天王。行四天下。教人為惡。從心所欲。無有太山殃禍之報。行逢菩薩。問曰。子何行乎。答曰。教民奉佛。修上聖德。調達曰。吾教民恣欲。二世無禍。為善勞志。無益於己。菩薩曰。爾避吾道。答曰。子為善。猶金銀。吾尚惡。猶剛鐵。剛鐵能截金銀。金銀不能截剛鐵。子不下道。吾斬子矣。調達惡盛。禍成。生入太山。夫人為惡。皆死入三塗。三塗執善。靡不昇天。雖處尊榮。而懷元惡。不如三塗懷佛。一言也。佛告諸比丘。教人行善。天王者。吾身是也。導人為惡。魔天者。調達是。菩薩銳志度無極。精進如是。

（七〇）殺龍濟一國經

昔者菩薩伯叔齊志。俱行學道。仰慕諸佛。難

逮之行。誦經釋義。開導六冥。練棄內垢。止觀寂定。每聞諸國。闇於三尊。輒往導化。令奉六度。正真妙行。時有大國。其王樂道。眾妖誘之。授其邪偽。率土承風。皆事蠱道。風雨不時。妖怪首尾。菩薩伯叔。自相謂曰。吾之本土。三尊化行人。懷十善。君仁臣忠。父義子孝。夫信婦貞。比門有賢。吾等將復。誰化乎。彼彼國。信妖蛟龍處之。吞其黎庶。哀嗥無救。夫建志求佛。唯為斯類矣。可以道化。喻之以仁。龍含凶毒。吾等摧焉。叔曰。佛戒以殺為凶。虐之大。活生仁道之首也。將如彼何。伯曰。夫殘一人者。其罪百劫。龍吞一國。吾懼恒沙劫畢。厥殃未除矣。苟貪黜味。斯須之利。不覩太山燒。竟之咎。吾心愍然。人道難獲。佛法難聞。除龍濟國。導以三尊。六度高行。禍若絲髮。福喻二儀。爾化為象。吾為師子。二命不殞。斯國不濟也。稽首十方誓曰。眾生不寧。余之咎矣。吾後得佛。當度一切。象造龍所。師子登之。龍即奮勢。靈耀雷震。師子踊吼。龍之威靈。師子赫勢。普地為震。三命絕矣。諸天稱善。靡不歎仁。兩菩薩終生第四天上。一國全命。抱屍哀號。曰。斯必神矣。孰仁若茲。門徒尋之。覩師普慈。殺身濟眾。哀憫稱德。各又進行。宣師道化。王逮臣民。始知有佛。率土僉曰。佛之仁化。乃至於茲乎。殯葬二屍。舉國哀慟。王即命曰。有不奉佛。六度十善。而事妖鬼者。罪舉眷屬。同自斯之後。剎有千數。沙門比肩而行。國內士女。皆為清信高行。四境寧靖。遂致太平。佛告諸比丘。時兄者。吾身是也。弟者。彌勒是也。毒龍者。調達是。

菩薩銳志度無極。精進如是。舉眷屬同。丹本與騰同。

（七一）彌勒為女人身經

昔者菩薩為天帝釋。位尊榮高。其志恒存。非常苦空。非身之想。坐則思惟。遊則教化。愍愚愛智。詢以智慧。精進無休。覩其宿友。受婦人身。為富姓妻。惑乎財色。不覺無常。居市坐肆。釋化為商人。佯有所市。至婦人前。住婦人喜。悅令兒馳歸。取獨坐床。欲以坐之。商人乃熟視婦人而笑。婦執高操。意怪商人。住笑非宜。兒取床遲還。即搏之。商人又住笑。側有一兒。播戲踊戲。商人復笑之。有父病者。子以牛祠鬼。商人亦笑之。有一婦人抱兒。仿佯行過市中。兒刮面頰。血流交頸。商人復笑之。於是富姓妻問曰。君住吾前。含笑不止。吾屬搏兒。意與由子。子何以笑。商人曰。卿吾良友。今相忘乎。婦人悵然。意益不悅。怪商人言。商人又曰。吾所以笑搏兒者。兒是卿父魂靈。旋感為卿作子。一世之間。有父不識。何況長久乎。播戲兒者。本是牛。牛死靈魄。還為主作子。家以牛皮。用貫此戲兒。今播弄踊躍戲舞。不識此皮。是其故體。故笑之耳。殺牛祭者。父病請活。求生以殺。不祥之甚。猶服鳩毒。以救病也。斯父方終。終則為牛。累世屠戮。受禍無已。今此祭牛。命終靈還。當受人體。免脫憂苦。故復笑之。刮母面兒。兒本小妻。母是嫡妻。女情專。姪心懷嫉妬。常加酷暴。妾含怨恨。壽終則生為嫡妻子。今來報讎。攬面傷體。故不敢怨耳。是以笑之。夫眾生之心。其為無恒。古憎今愛。何常之有。斯皆一世見而不知。豈況累劫。經曰。以

色自墮者盲於大道專聽邪聲者不聞佛音之響也吾是以笑之耳世榮若電恍惚即滅當覺非常莫與愚竝崇修德操六度妙行吾今反居後日必造子門言竟忽然不現婦悵然而歸齋肅望慕一國咸聞王逮群寮靡不欽延商人後果在門狀醜衣弊曰吾友在內爾呼之來門人入告具以狀言婦出曰爾非吾友矣釋笑而云變形易服子尚不識豈況異世捨斯受彼乎重曰爾勤奉佛佛時難值高行比丘難得供事命在呼吸無隨世惑言畢不現舉國歡嘆矣各執六度高妙之行佛告鷺鷥子爾時婦人者彌勒是也天帝釋者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

(七) 女人求願經

昔者菩薩身為女人厥婿稟氣兇愚妬忌每出商行以妻囑隣獨母母奉佛戒為清信行時佛入國王逮臣民靡不受戒獨母聞經還為婦說之婦喜歎曰斯即無上正真道最正覺者也從母聞佛即遙稽首齋日母曰可往聽化乎婦喜曰可尋之城外忽存婿妬悵然不悅旋居自鄙吾殃重乎母還為陳天龍鬼神帝王臣民聽經或得沙門四道者或受菩薩決者佛時難值經法難聞爾還為乎婦聞佛德流淚具陳婿妬之意母曰可試一行婦曰敬諾明日即隨母行觀佛五體投地却立靜心視佛相好念佛清淨真是天尊佛問女爾來何願即稽首而對我聞佛為無上正真道最正覺道法御天人師德如恒沙智若虛空六通四達得一切智勢來請尊願佛哀我

世尊告曰佛為一切護恣汝所願女人稽首曰夫人處世未獲本無者皆以欲故為匹偶居令我世世與至德偶居同志無嫉妬行二曰身口意行端正絕世三曰世世虔奉三尊

心垢日消進道無倦諸佛祐助眾邪不能遏必獲一切智濟眾難眾祐歎曰善哉善哉令汝得之婦大喜稽首退歸本居厥婿賈還乘舟水行當以斯日至天帝觀婦高行發願無雙助喜歎善為興風雨住其舟行明日乃臻婦後壽終神生有道之家容華光世年長出嫡為國儒士之妻國稱高賢時婿入海採寶欲濟窮民婦居家以禮自衛猶城衛寇國王后妃大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦德儀婦夜寐覺憶世無常榮富猶幻孰獲長存躬為坏舟我神載之猶獲月影望天寶者也勞心苦身何益於己夢幻皆空天神世榮其歸若茲矣明晨當索無上正真天中之天為吾師焉晨興即覩石塔在庭佛像金耀琢壁書經歎佛為眾聖之師三界獨步婦喜歎曰是則如來應儀正真道最正覺者乎即五體投地遶廟三匝散華燒香然燈懸繒晨夜肅虔稽首恭禮王后國婦請承清風退邪崇真隣有兇夫賈逢婦婿曰子妻造妖虛立鬼廟朝暮香熏呪咀妖蠱願令爾喪不祥之甚婿歸婦啟曰妾前一夜覺世無常晨覩宗靈無上正真絕妙之像來在中庭妾今供事燒香然燈懸繒奉華朝夕禮拜稽首自歸子當事之必合聖則婿大喜一心肅虔國人巨細僉然承風如是八萬四千餘歲佛告鷺鷥

鷺子爾時婦人者吾身是也時婿者彌勒是也獨母者鷺鷥子是也隣兇夫者調達是也菩薩銳志度無極精進如是

(七) 然燈授決經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命三尊處貧樂道精進不倦蠲除兇利賣膏為業時有沙門年在西夕志存高行不遑文學內否之類謂之無明矣禮敬有偏終始無就分衛麻油以供佛前獨母照然貢不缺日有一除謹稽首佛足叉手質曰斯老除謹其雖眇明戒具行高然燈供養後獲何福世尊歎曰善哉問也是老除謹却無數劫當為如來無所著正真道最正覺項有重光將導三界眾生得度其為無數獨母聞之馳詣佛所稽首陳曰除謹然燈膏即吾所貢云其當獲為無上正真道將導眾生還神本無天人鬼龍靡不逸豫唯願加哀復授吾決佛告女人女身不得為佛緣一覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍非女人身所得作也夫欲獲彼當捐穢體受清淨身女稽首曰今當捐之還居淨浴遙拜而曰夫身者四大之有非吾長保也登樓願曰以今穢身惠眾生之飢渴者乞獲男躬受決為佛若有濁世眾生盲冥背正向邪無知佛者吾當於彼世拯濟之也自高投下觀者寒慄佛知至意化令地軟猶天統緼觀身無害即化為男厥喜無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩已獲淨身唯願加哀授吾尊決佛歎之曰爾之勇猛世所希有必得為佛無懷疑望然燈除謹其得佛時當授汝號天人